

© ललितकुमार पारिल

प्रथम संस्करण

१९६८

मूल्य १५ रुपये

प्रकाशक

जे. के. बोरा

बोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड

३ राउण्ड बिल्डिंग

कालवादेवी रोड

धम्बई - २

१७, महात्मा गांधी मार्ग

दत्तात्रेयाद - १

मुद्रक

दत्तात्रेयाद भाग्य

भाग्य प्रेस

१-ए, बार्ड ना बाग

दत्तात्रेयाद - ३

परम पूज्य माता जी तथा पिता जी को
सादर समर्पित

प्रस्तावना

श्री पारित जी ने 'सूरदास और नरसिंह मेहता' विषय पर मेरे निर्देशन में उस्मानिया विश्वविद्यालय की पी-एच डी उपाधि के लिए अनुसन्धान करके उपाधि प्राप्त की है। वृन्दावन से लेकर गुजरात तक के प्रदेश भगवान कृष्ण के जीवन से सम्बद्ध रह चुके हैं। मथुरा एवं वृन्दावन में उनका बाल्यकाल बीता और उनके शेष जीवन की श्रीडाहली का केन्द्र द्वारका रहा। वही से वे विश्व को प्रकाश देते रहे और आसुरी प्रवृत्ति का दमन एवं नियमन करते रहे। इसीलिए यह स्वाभाविक ही है कि सूरदास वृन्दावन के क्षेत्र से और नरसिंह मेहता गुजरात के प्रदेश से भगवान की भक्ति की पावन धारा में लीन हुए। इन दोनों साधकों का भक्ति-साहित्य सीमातीत होकर देशकालजयी हो गया है और इनसे मानव को आत्मोन्नति के लिए अजस्र प्रेरणा मिलती रहेगी।

डॉ० पारित ने बड़ी तन्मयता से उपर्युक्त महामानवों की विश्वपावनी भक्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया है और हृदय की पवित्रता को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले इनके साहित्य पर विश्वमानव के विश्वसमाज की दृष्टि से पर्याप्त प्रकाश डाला है।

डॉ० पारित का यह शोधार्थक अध्ययन प्रकाशित होकर विद्वानों की भावी पीढ़ियों को चिन्तन की नयी दिशाओं में अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करेगा। उनकी इस सफल अनुसन्धानात्मक वृत्ति के लिए मेरा हार्दिक साधुवाद अर्पित है।

हैदराबाद

१३-६-६८

}

रामनिरंजन पाण्डेय

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
उस्मानिया विश्वविद्यालय

भूमिका

जिस प्रकार हिन्दी का कृष्णकाव्य मूरदास के सरस, मधुर एवं मार्मिक पदों के कारण परम उज्ज्वल बना है, ठीक उसी प्रकार गुजराती का कृष्णकाव्य भी नरसिंह के प्रेम और भक्ति के भाव-समुद्र में डुबा देने वाले पदों के कारण अत्यन्त पुनीत बना है। इन दोनों भक्तकवियों का स्थान भारत के श्रेष्ठ सतों में है। इन दोनों महा-कवियों ने कृष्णभक्ति को लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाया। कृष्णभक्ति और कृष्णकाव्य के इतिहास में इन दोनों सतों का महत्त्व असाधारण है। सूर को पाकर व्रजभाषा धन्य हो गई है और नरसिंह को पाकर गुजराती भाषा ने धन्यता का अनुभव किया है। निकटवर्ती भाषा-भाषी प्रदेशों—व्रज और गुजरात के इन सर्वश्रेष्ठ कवियों का तुलनात्मक अध्ययन करने में भी धन्यता एवं कृतकृत्यता का ही अनुभव होता है। इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन जहाँ एक ओर रमप्रद एवं आनन्द-विभोर कर देने वाला होता है, वहीं वह दूसरी ओर इन कवियों की रचनाश्री में उपलब्ध होने वाली समता और विषमता को तथा प्रादेशिक प्रभावों को भी स्पष्ट करता है। इन दोनों कवियों में परम्परा के निर्वाह तथा मौलिक उद्भावनाओं के प्रतिभापूर्ण प्रयासों को देखने में आत्म-संतुष्टि का अनुभव होता है।

इस प्रकार वा दो भिन्न भाषा-भाषी कृष्णकवियों का तुलनात्मक अध्ययन पृष्ठभूमि के समान कृष्णभक्ति एवं कृष्णकाव्य की परम्परा का अध्ययन किए बिना अपूर्ण ही माना जा सकता है। अतएव प्रथम और द्वितीय अध्याय में कृष्णभक्ति के इतिहास एवं कृष्णकाव्य की परंपरा पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। प्रथम अध्याय में समुदाय भक्ति की सर्वग्राह्यता प्रतिपादित कर कृष्णभक्ति की लोकप्रियता को समझाया गया है। कृष्ण की भावना के प्रादुर्भाव एवं कृष्णभक्ति के विकास की परंपरा को स्पष्ट किया गया है। 'महामारत' तथा पुराणों में मिलने वाले कृष्ण के स्वरूप पर विचार किया गया है तथा कृष्णभक्ति के विभिन्न संप्रदायों पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय के अन्त में संक्षेप में यह भी बताया गया है कि गुजरात में कृष्णभक्ति का जन्म एवं विकास कैसे हुआ तथा समान कृष्णभक्ति संप्रदायों के अतिरिक्त गुजरात में अपना निजी और विशिष्ट कृष्णभक्ति संप्रदाय 'स्वामीनारायण संप्रदाय' किस प्रकार अस्तित्व में आकर विकसित हुआ।

द्वितीय अध्याय में संस्कृत एवं अपभ्रंस के कृष्णकाव्य की परंपरा को स्पष्ट

वरते हुए सूरदास और नरसिंह मेहता को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले जयदेव तथा विद्यापति पर संश्लेष में विचार किया गया है। तदनन्तर हिन्दी तथा गुजराती के प्रायः सभी प्रमुख कृष्णकवियों के कृष्णकाव्य का विहंगावलोकन करके हिन्दी के कृष्णकाव्य में सूर का तथा गुजराती के कृष्णकाव्य में नरसिंह का स्थान निर्धारित किया गया है।

तृतीय अध्याय में काव्य की प्रभावित करने वाली कवि-जीवनी पर विस्तार से विचार किया गया है। कवि का अध्ययन केवल उनकी रचनाओं पर विचार करने से समाप्त नहीं होता है, अपितु उसकी जीवनी पर भी विचार करना अत्यन्त आवश्यक होता है। इस अध्याय में सूरदास और नरसिंह मेहता की जीवनी पर प्रकाश डालकर उनका रचनाकाल निर्धारित किया गया है। अन्तःसाक्ष्य एवं बहिःसाक्ष्य के आधार पर इसका निश्चय करने का प्रयास किया गया है। चतुर्थ अध्याय में सूरदास और नरसिंह मेहता के साहित्य का सामान्य परिचय कराया गया है। सूर की कुल रचनाओं तथा उन रचनाओं में पाई जाने वाली विशेषताओं पर संश्लेष में विचार किया गया है। परंपरा के निर्वाह तथा मौलिकता के प्रयासों की ओर भी संकेत किया गया है। इसी प्रकार नरसिंह मेहता की समस्त रचनाओं तथा उनमें पाई जाने वाली विशेषताओं पर भी संक्षिप्त रूप से विचार किया गया है। नरसिंह में पाई जाने वाली मौलिकता को भी स्पष्ट किया गया है।

पाँचवें अध्याय में इन दोनों कवियों के वात्सल्य-वर्णन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। वात्सल्य को रस की श्रेणी में तो अब सर्वसम्मत रूप से स्वीकार किया जाता है। सूर ने वात्सल्य निरूपण में किस प्रकार अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रभावोत्पादन परिचय कराया है इसे विन्मार्पूर्वक एवं विमर्द दृष्टि से इन अध्याय में बतलाया गया है। वात्सल्य के मयोग तथा विमोग इन दोनों पदों का वर्णन सूर ने किस उत्साह से तथा किस भाविकता से किया है इसे मोदाहरण स्पष्ट किया गया है। यद्यपि नरसिंह ने वात्सल्य वर्णन के पद अधिक नहीं लिखे हैं, तथापि जितने भी लिखे हैं उन्हीं के आधार पर दोनों कवियों के वात्सल्य वर्णन की तुलना अवश्य की गई है।

छठे अध्याय में सूरदास और नरसिंह मेहता के पदों में प्रधान रूप से मिलने वाले शृंगाररस के निरूपण पर विमर्श रूप में विचार किया गया है। महाभाव में लीन रहने वाले इन दोनों महाकवियों की प्रेमलक्षणा भक्ति उनके शृंगारपरक पदों में किस प्रकार अभिव्यक्त हुई है तथा और शृंगारिक वर्णनों में भी किस प्रकार अलौकिकता अभिव्यक्ति हुई है इसे स्पष्ट रूप में समझाया गया है। शृंगार के मयोगपक्ष का वर्णन करने का इन दोनों कवियों का उत्साह परंपरा के निर्वाह के साथ-साथ मौलिक उद्भावनाओं को भी किस प्रकार प्रवर्धन देता है इसे मोदाहरण स्पष्ट किया

गया है। जहाँ सूर ने सयोग शृंगार और विप्रलभ शृंगार दोनों का निरूपण सन्तुलित ढंग से किया है, वहाँ नरसिंह ने शृंगार के सयोगपक्ष का वर्णन अधिक और उसके वियोगपक्ष का वर्णन अपेक्षाकृत नहीं के बराबर किया है इसे स्पष्ट करते हुए इसके कारणों पर भी विचार किया गया है।

सातवें अध्याय में इन दोनों भक्तकवियों की भक्तिभावना पर प्रकाश डाला गया है। इन दोनों कवियों के समस्त पदों का मूल प्रेरणा स्रोत भक्तितत्त्व ही है इसे इस अध्याय में प्रतिपादित किया गया है। इन दोनों कवियों की विनय-भावना की तुलना करते हुए दोनों कवियों के भक्ति के प्रचारार्थ अपनाए गए समान सिद्धांतों पर विस्तार से विचार किया गया है। इन दोनों कवियों ने इस प्रकार के भक्तिपरक पदों की लोकप्रियता तथा उसके मनोवैज्ञानिक कारणों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

आठवें अध्याय में सूरदास और नरसिंह मेहता की रचनाओं के दार्शनिक पक्ष पर विचार किया गया है। इन दोनों कवियों द्वारा प्रतिपादित तथा अभिव्यक्ति प्राप्त दार्शनिक दृष्टिकोण पर पूरा प्रकाश डाला गया है। इन दोनों कवियों की घोर शृंगारिकता में भी छिपी हुई अद्भुत दार्शनिकता को स्पष्ट करते हुए इनके दार्शनिक पदों की तथा इन पदों में मिलने वाले दार्शनिक सिद्धान्तों की पर्याप्त मात्रा में तुलना की गई है।

नवें अध्याय में काव्य को सरसता प्रदान करने वाले इन दोनों कवियों की रचनाओं के कलापक्ष पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में भाषा, शैली, अलंकार-प्रयोग-कौशल, नायिका-भेद इत्यादि कलापक्ष के तत्त्वों पर विचार करते हुए इन दोनों कवियों की इस दृष्टिकोण से तुलना करने का प्रयास किया गया है।

दसवें अध्याय में इन दोनों कवियों के पदों में मिलने वाले प्रकृतिवर्णन पर विचार किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य में विकसित होने वाला राधा और गोपियों का कृष्णप्रेम प्रकृति से पृथक् नहीं हो सकता। इन दोनों कवियों ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करने में समान उत्साह दिखाया है। इन दोनों कवियों का प्रकृतिप्रेम किस प्रकार अपने पदों में वही स्वतंत्र वर्णन के रूप में, वही उद्दीपन के माध्यम से तो कहीं अलंकार प्रयोग के रूप में अभिव्यक्त हुआ है इसे सोदाहरण सिद्ध किया गया है।

इन दस अध्यायों के साथ सूरदास और नरसिंह मेहता का तुलनात्मक अध्ययन समाप्त होता है। इस विषय पर कार्य करते-करते तथा प्रबंध को लिखते लिखते कई बार ऐसा अनुभव होता रहा कि कुछ अध्यायों पर तो पूरा प्रबंध ही लिखा जा सकता है और लिखा जाना चाहिए भी। उदाहरणार्थ सूर और नरसिंह का शृंगार वर्णन, सूर और नरसिंह की भक्तिभावना, सूर और नरसिंह की दार्शनिकता इत्यादि। प्रबंध

करते हुए मूरदास और नरसिंह मेहता को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले जयदेव तथा विद्यापति पर संक्षेप में विचार किया गया है। तदनन्तर हिन्दी तथा गुजराती के प्रायः सभी प्रमुख कृष्णकवियों के कृष्णवाक्य का विहंगावलोकन करके हिन्दी के कृष्णवाक्य में मूर वा तथा गुजराती के कृष्णवाक्य में नरसिंह का स्थान निर्धारित किया गया है।

तृतीय अध्याय में वाक्य को प्रभावित करने वाली कवि-जीवनी पर विस्तार से विचार किया गया है। कवि का अध्ययन केवल उनकी रचनाओं पर विचार करने से समाप्त नहीं होना है, अपितु उसकी जीवनी पर भी विचार करना अत्यन्त आवश्यक होता है। इस अध्याय में मूरदास और नरसिंह मेहता की जीवनी पर प्रकाश डालकर उनके रचनाकाल निर्धारित किया गया है। अन्त सादय एवं बहिःसादय के आधार पर इसका निश्चय करने का प्रयास किया गया है। चतुर्थ अध्याय में मूरदास और नरसिंह मेहता के साहित्य का सामान्य परिचय कराया गया है। मूर की कुल रचनाओं तथा उनके रचनाओं में पाई जाने वाली विशेषताओं पर संक्षेप में विचार किया गया है। परंपरा के निर्वाह तथा मौलिकता के प्रयासों की ओर भी संकेत किया गया है। इसी प्रकार नरसिंह मेहता की ममस्त रचनाओं तथा उनमें पाई जाने वाली विशिष्टताओं पर भी संक्षिप्त रूप से विचार किया गया है। नरसिंह में पाई जाने वाली मौलिकता को भी स्पष्ट किया गया है।

पाँचवें अध्याय में इन दोनों कवियों के वात्सल्य वर्णन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। वात्सल्य को रस की श्रेणी में तो अब सर्वसम्मत रूप से स्वीकार किया जाता है। मूर ने वात्सल्य निरूपण में किस प्रकार अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रभावोत्पादक परिचय कराया है इसे विस्तारपूर्वक एवं निःशङ्क दृष्टि से इस अध्याय में बतलाया गया है। वात्सल्य के संयोग तथा वियोग इन दोनों पक्षों का वर्णन मूर ने किस उत्साह से तथा किस मार्मिकता से किया है इसे मोदाहरण स्पष्ट किया गया है। यद्यपि नरसिंह ने वात्सल्य वर्णन के पद अधिक नहीं लिखे हैं, तथापि जितने भी लिखे हैं उन्हीं के आधार पर दोनों कवियों के वात्सल्य वर्णन की तुलना अवश्य की गई है।

छठे अध्याय में मूरदास और नरसिंह मेहता के पदों में प्रधान रूप से मिलने वाले शृंगाररस के निरूपण पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है। महाभाव में लीन रहने वाले इन दोनों महाकवियों की प्रेमलक्षणा भक्ति उनके शृंगारपरक पदों में किस प्रकार अभिव्यक्त हुई है तथा घोर शृंगारिक वर्णनों में भी किस प्रकार अलौकिकता अभिव्यक्त हुई है इसे स्पष्ट रूप से समझाया गया है। शृंगार के संयोगपक्ष का वर्णन करने का इन दोनों कवियों का उत्साह परंपरा के निर्वाह के साथ साथ मौलिक उद्भावनाओं को भी किस प्रकार अवकाश देता है इसे मोदाहरण स्पष्ट किया

गया है। जहाँ सूर ने सयोग शृंगार और विप्रलभ शृंगार दोनों का निरूपण सतुलित ढंग से किया है, वहाँ नरसिंह ने शृंगार के समीपपक्ष का वर्णन अधिब और उसके विमोपपक्ष का वर्णन अपेक्षाकृत नहीं वे बराबर किया है इसे स्पष्ट करते हुए इसके कारणों पर भी विचार किया गया है।

सातवें अध्याय में इन दोनों भक्तकवियों की भक्तिभावना पर प्रकाश डाला गया है। इन दोनों कवियों के समस्त पदों का मूल प्रेरणा-स्रोत भक्तिनित्य ही है इसे इस अध्याय में प्रतिपादित किया गया है। इन दोनों कवियों की विनय-भावना की तुलना करते हुए दोनों कवियों ने भक्ति के प्रचारार्थ अपनाए गए समान सिद्धांतों पर विस्तार से विचार किया गया है। इन दोनों कवियों ने इस प्रकार के भक्तिपरक पदों की लोकप्रियता तथा उससे मनोवैज्ञानिक कारणों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

आठवें अध्याय में सूरदास और नरसिंह मेहता की रचनाओं के दार्शनिक पक्ष पर विचार किया गया है। इन दोनों कवियों द्वारा प्रतिपादित तथा अभिव्यक्ति अद्वैतवाद पर तथा दोनों के समन्वयवादी दार्शनिक दृष्टिकोण पर पूरा प्रकाश डाला गया है। इन दोनों कवियों की घोर शृंगारिकता में भी छिपी हुई अद्भुत दार्शनिकता को स्पष्ट करते हुए इनके दार्शनिक पदों की तथा इन पदों में मिलने वाले दार्शनिक सिद्धान्तों की पर्याप्त मात्रा में तुलना की गई है।

नवें अध्याय में वाक्य की सरसता प्रदान करने वाले इन दोनों कवियों की रचनाओं के कलापक्ष पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में भाषा, शैली, अलंकार-प्रयोग कौशल, नायिका भेद इत्यादि कलापक्ष के तत्त्वों पर विचार करते हुए इन दोनों कवियों की इस दृष्टिकोण से तुलना करने का प्रयास किया गया है।

दसवें अध्याय में इन दोनों कवियों के पदों में मिलने वाले प्रकृतिवर्णन पर विचार किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य में विकसित होने वाला राधा और गोवियों का वृष्णप्रेम प्रकृति से पृथक् नहीं हो सकता। इन दोनों कवियों ने प्रकृति-सौंदर्य का वर्णन करने में समान उत्साह दिखाया है। इन दोनों कवियों का प्रकृतिप्रेम किस प्रकार अपने पदों में वही स्वतंत्र वर्णन के रूप में, वही उद्दीपन के माध्यम से तो कही अलंकार प्रयोग के रूप में अभिव्यक्त हुआ है इसे सोदाहरण सिद्ध किया गया है।

इन दस अध्यायों के साथ सूरदास और नरसिंह मेहता का तुलनात्मक अध्ययन समाप्त होता है। इस विषय पर कार्य करते-करते तथा प्रबंध को लिखते लिखते कई बार ऐसा अनुभव होता रहा कि कुछ अध्यायों पर तो पूरा प्रबंध ही लिखा जा सकता है और लिखा जाना चाहिए भी। उदाहरणार्थ सूर और नरसिंह का शृंगार वर्णन, सूर और नरसिंह की भक्तिभावना, सूर और नरसिंह की दार्शनिकता इत्यादि। प्रबंध

के विषय को अध्याय में समाप्त कर देने पर आत्मसंतोष के स्थान पर असंतोष का अनुभव होना स्वाभाविक ही है । तब भी प्रयास मात्र करने के संतोष का अधिकारी तो अपन को समझ ही लेता है । मुझे प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के लिए मैं पूज्य गुरुवर डॉ० रामनिरजन पाण्डेय, डॉ० राजकिशोर पाण्डेय तथा डॉ० भीमेश्वर भट्ट का हृदय से आभारी हूँ ।

सिकंदराबाद

१३-६८

— डॉ० ललितकुमार पारिव

विषय-सूची

भूमिका

अध्याय १ : कृष्ण-भक्ति का जन्म एवं विधास

६-२६

[सगुण भक्ति की सर्वग्राह्यता—सगुण भक्ति में कृष्णभक्ति की लोकप्रियता—कृष्णभक्ति का इतिहास—वेद में विष्णु—उपनिषद्काल तथा ब्राह्मणकाल में विष्णु—विष्णु, वासुदेव और कृष्ण—महानारत में कृष्ण का स्वरूप—भगवद्गीता में कृष्ण—पुराणों में कृष्ण का स्वरूप—हरिवंशपुराण, विष्णुपुराण तथा भागवतपुराण में कृष्ण का विकास—कृष्ण-भक्ति के विभिन्न संप्रदाय—निम्बार्क संप्रदाय—माध्व संप्रदाय—विष्णुस्वामी संप्रदाय—दत्तात्रेय संप्रदाय—राधावल्लभी संप्रदाय—हरिदासी संप्रदाय—चैतन्य संप्रदाय—वल्लभ संप्रदाय—गुजरात में कृष्णभक्ति का विकास—स्वामी-नारायण संप्रदाय ।]

अध्याय २ : हिन्दी और गुजराती का कृष्णकाव्य

२७-५०

[संस्कृत का कृष्णकाव्य—अपभ्रंश का कृष्णकाव्य—जयदेव—विद्यापति—पुष्टिमान्—घण्टछाप—अजभाषा का कृष्णकाव्य—सूरदास—नंददास—परमानन्ददास—घण्टछाप के अन्य कवि—राधावल्लभी संप्रदाय के कवि—हितहरिवंश—राधावल्लभी संप्रदाय के अन्य कृष्णकवि—रीतिवालीन कृष्णकवि—आधुनिक काल का कृष्णकाव्य—गुजराती का कृष्णकाव्य—रासक—आन्दाल—फागु—कवि मालण—कवि नरसिंह मेहता—मीराबाई—प्रेमानन्द—दयाराम—गुजराती के अन्य कृष्णकवि—आधुनिक काल में कृष्णकाव्य ।]

अध्याय ३ : सूरदास और नरसिंह मेहता की जीवनी

५१-७२

[सूरदास की जीवनी—अन साक्ष्य एवं बहि साक्ष्य की सामग्री—सूरदास की जन्मतिथि—सूर का जन्मस्थान—सूरदास का अघटत्व—गोस्वामी वल्लभाचार्य का शिष्यत्व—अवधर से भेंट—गोलोकवास—नरसिंह मेहता की जीवनी—अन साक्ष्य एवं बहि साक्ष्य की सामग्री—नरसिंह मेहता की जन्मतिथि—नरसिंह की बाल्यावस्था—नरसिंह मेहता के गुरु—दिव्य द्वारिका की रासलीला के दर्शन—नरसिंह मेहता का गृहस्थ जीवन—उनकी भक्ति की परीक्षा—चमत्कारपूर्ण विचरन्तिर्था—उनकी लोकप्रियता ।]

अध्याय ४ : सूरदास और नरसिंह मेहता के साहित्य की सामान्य प्राप्ति

७३-८६

[सूर-साहित्य—‘सूरसावली’—‘सूर-सागर’—‘साहित्य सहरा’—नरसिंह-
साहित्य—आत्मकथात्मक काव्य—हारसमेना पद और हारमाला—आरत्यानात्मक काव्य :
सुदामा चरित—शृंगारिक रचनाएँ—गुरुल सग्राम—गोविन्द गमन—वसत ना पद,
हिडोला ना पद, शृंगारमाला—वात्सल्य के पद—कृष्णजन्म समेना पद—सूर और
नरसिंह के साहित्य की सामान्य तुलना—केदारा राग का सूर पर प्रभाव ।]

अध्याय ५ : सूरदास और नरसिंह मेहता का वात्सल्य वर्णन

८७-१२०

[सूर का वात्सल्य—बाल मनोविज्ञान—गूर के वात्सल्य वर्णन का संयोगपक्ष—
कृष्णजन्म का सूर और नरसिंह का वर्णन—कृष्णजन्म पर माता-पिता तथा ब्रज-
वासियों के आनंद का वर्णन—बालकृष्ण का पासना—कृष्ण के भोजन का वर्णन—
चन्द्र के लिए कृष्ण के बाल छूट का वर्णन—माछनचौरी प्रसंग—गोपियों का उलाहना
—यशोदा का बचाव करना—यशोदा के मातृहृदय और मातृप्रेम का वर्णन—वियोग-
पक्ष का वर्णन—नंद-यशोदा, गोप-गोपी आदि की व्यथा का भाविक वर्णन—वात्सल्य
के संयोग और वियोग का सूर का संतुलित वर्णन—सूर वात्सल्य के सबसे बड़े
कवि ।]

अध्याय ६ : सूरदास और नरसिंह मेहता का शृंगार-वर्णन

१२१-१८१

[प्रेमलक्षणा माधुर्य भक्ति—आश्रय और आलम्बन की एवता—सूर और नरसिंह
का संयोग शृंगार—पररा निवाह एवं भौतिक उद्भावनाएँ—नरसिंह कृत ‘सुरत-
सग्राम’ की भौतिकता—शृंगार में वीररस का दोनों कवियों का वर्णन—सूर के प्रेम
की स्वाभाविकता—राधा और कृष्ण के प्रेम का विकास—कृष्ण के सोदर्य का दोनों
कवियों का वर्णन—संभोग वर्णन—विपरीत रति का वर्णन—आध्यात्मिक एवं दार्शन-
निक संकेत—दानलीला—पनघट लीला आदि का वर्णन—वसत लीला का वर्णन—
हिडोला लीला का वर्णन—रसलीला का वर्णन—नायिका भेद और कृष्ण का बहु-
नायकत्व—सूर और नरसिंह का वियोग-वर्णन—नरसिंह कृत ‘गोविन्द गमन’ की
भौतिकता—नरसिंह की वियोग वर्णन के प्रति उदासीनता—उसका मनोवैज्ञानिक
कारण—सूर का विरह-वर्णन व्यापक और भाविक—वर्षाऋतु का विरह-वर्णन—
विरह में प्रकृति—राधा की विरह-व्यथा का वर्णन—स्वप्न-दर्शन-वर्णन—नरसिंह का
वारहमासा—सूर की ‘अमरगीत’ में भौलिकता—कृष्ण के विरह का वर्णन—सूर
और नरसिंह के शृंगार-वर्णन की तुलना ।]

[सूर और नरसिंह के विनय के पद—भक्ति की महत्ता—भगवान की महिमा—भगवान के पतितपावन तथा भक्तवत्सल रूप का वर्णन—ईश्वरनाम की महिमा—सत्संग की महत्ता का वर्णन—भवतमहिमा—दोनों की अनन्य शृणुभक्ति—भवत और भगवान के संबंध का वर्णन—पदचात्ताप का वर्णन—भक्त के दृढ़ विश्वास का वर्णन—ज्ञानरस के पद—भक्त के लक्षण—गुरु का माहात्म्य—भगवान के प्रेममय आनन्द-रूप का वर्णन—सूर और नरसिंह की विनय-भावना—आत्मभर्त्सना—दैन्यभाव—सूर और नरसिंह की डीठता—सूर और नरसिंह की भक्ति-भावना की तुलना ।]

अध्याय ८ : सूरदास और नरसिंह मेहता की दार्शनिकता

२१७-२४६

[निर्गुण-सगुण सबधी दृष्टिकोण—समन्वयवादी दृष्टिकोण—जीव और ब्रह्म का एकत्व—माया—धर्मवाद और प्रारब्धवाद—धार्मिक आडम्बर की निन्दा—ब्रह्म और सृष्टि—जीवन की नश्वरता—समदृष्टि—भक्ति का सधर्म—सूर और नरसिंह की दार्शनिकता की तुलना ।]

अध्याय ९ : सूरदास और नरसिंह मेहता की साहित्य का कलापक्ष

२५०-२६८

[काव्य में कलापक्ष का महत्त्व—अलंकारों का महत्त्व—शब्दालंकार—अनुप्रास—यमक—दलेप—पुनर्वक्तिप्रकाश—यत्रोक्ति—धर्मालंकार—उपमा—अनन्वय—रूपक—प्रतिशयोक्ति—उत्प्रेक्षा—प्रतिप—व्यतिरेक—सन्देश—अपह्नुति—उदाहरण—दृष्टांत—अन्योक्ति—स्वभावोक्ति—समासोक्ति—अप्रस्तुत प्रशंसा—समालंकार—दृष्टिकूट के पद—नरसिंह का काव्य के शिल्प-विधानों से अनभिज्ञ होना—सूर का काव्यकला की समझ होना—दोनों कवियों की रचनाओं के कलापक्ष की तुलना ।]

अध्याय १० : सूरदास और नरसिंह मेहता का प्रकृतिचित्रण

२६९-२८८

[सूर और नरसिंह का प्रकृतिप्रेम—भ्रज की मनोरम प्रकृति का वर्णन—स्वतंत्र रूप में प्रकृति-वर्णन—अलंकार रूप में प्रकृति-वर्णन—उद्दीपन रूप में प्रकृति-वर्णन—प्रातःकाल का वर्णन—वसन्त ऋतु का वर्णन—वर्षा ऋतु का वर्णन—सूर का प्रकृति के भयानक स्वरूप का वर्णन—शरद ऋतु और शरत्पूणिमा का वर्णन—प्रकृति का मानवीकरण—सयोगावस्था में प्रकृति का उद्दीपन के रूप में वर्णन—वियोगावस्था में प्रकृति का उद्दीपन के रूप में वर्णन—दोनों कवियों के प्रकृति-चित्रण की तुलना ।]

उपसंहार

२८९-२९४

परिशिष्ट—सहायक ग्रंथ सूची

२९५-२९८

कृष्ण-भक्ति का जन्म एवं विकास

सगुण भक्ति की सर्वव्याप्यता

निर्गुण और सगुण भक्ति में सगुण भक्ति की लोकप्रियता सर्वविदित है। इसका मुख्य और मनोवैज्ञानिक कारण यही है कि निर्गुणोपासना में जो नीरस और रसा दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया उसकी तुलना में सगुण भक्ति में उपासना का सरस, सहज एवं सर्वव्याप्य स्वरूप पाया गया। निर्गुण निराकार ब्रह्म-तत्त्व को ज्ञान के माध्यम से समझ कर ग्रहण करना तथा योग-मार्ग का अथलग्न कर उसकी कठिन समस्या में तन्मय रहना सबके लिए संभव नहीं^१। सगुणोपासना ज्ञान के आडम्बर से मुक्त रहने के कारण स्वाभाविक प्रतीत होती है और मनुष्य-स्थिति के अनुकूल एवं अनुरूप होने के कारण लोकप्रियता भी प्राप्त करती है। सगुणोपासना में हृदयपक्ष का प्रधान है जिसके फलस्वरूप हृदय में उद्भूत होने वाली भावुकता का महत्त्व अनायास ही अत्यधिक हो जाता है। किन्तु निर्गुण भक्ति में बुद्धि-पक्ष की प्रधानता है जिसके परिणाम-स्वरूप ज्ञान को मुख्य आधार मानना पड़ता है। निर्गुणोपासना में इसीलिए बुद्धि के अभिन हाते की और परिणामन अग्रे ज्ञान के कारण पग पग पर मिथ्याभिमान उत्पन्न हान की सम्भावना अधिक रहती है।

हमारे देश में ईश्वर-प्राप्ति के लिए ज्ञान-मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म-मार्ग के नाम से तीन मार्ग माने गए हैं। ये तीनों मार्ग तब से चले आ रहे हैं जब से मानव-जीवन में परम कर्तव्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। समय-समय पर परिस्थिति-बल कभी किसी को प्रधान माना गया और कभी किसी का गौण। किन्तु युगों के अनुभव के आधार पर मानव-मन ने भक्ति-मार्ग की ही राजमार्ग अनुभव किया है। भक्ति-तत्त्व के प्रवर्तक, प्रचारक एवं प्रमुख आचार्य श्री नारद मुनि ने भी अपने भक्ति-सूत्रों में भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा प्रधानता दी है। हिन्दी के लोकप्रिय एवं

१ “कहत कठिन समुक्त कठिन साधत कठिन विवेक”। रामचरितमानस, उत्तर काण्ड, दोहा ११८, (ख) प्रथम पक्ति।

सर्वोत्कृष्ट भवि गोस्वामी तुलसीदास ने ज्ञान और भक्ति का भेद^१ तबनाते हुए भी भक्ति को गुणम और मुग्धायी^२ कह कर प्रधानता दी है। उन्होंने भक्ति को प्रधानता देने का एक सुन्दर और वाच्यमय कारण भी दिया है। वह यह कि माया नारी होने के कारण ज्ञान का आवृष्ट करके उसे भुनावे में हाथ नक्ती है। किन्तु भक्ति तो स्वयं नारी होने के कारण माया का उम पर कोई जादू नहीं चल सकता।^३ तुलसीदास ने ज्ञान को दीपक माना है जो माया की हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।^४ महाकवि गुरदाम ने भी निर्गुण-निराकार ब्रह्म को 'सब विधि भगम' मान कर 'सगुण-लीला' के पद गाये हैं।^५ सगुणोपासना में जिस सात्त्विक परम भानन्द की अनुभूति होती है और जिस अनिर्वचनीय प्रसन्नता का अनुभव होना है उसको हम निर्गुणोपासना में बन्पना तक नहीं कर सकते। अतएव भक्ति का भानन्द भी ईश्वर प्रति के प्रतिरिक्त एवं बहुत बड़ी प्राप्ति है। सगुण भक्ति साधना मात्र नहीं रह जाती, वह अपने ही माध्य भी सिद्ध करती है। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में सगुण भक्ति का महत्त्व और प्रकार अपने आप बहता चला गया।

सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति की लोकप्रियता

सगुणोपासना में कृष्ण भक्ति की प्रधानता रही और उसका अधिक प्रचार हुआ, यह भी सर्वसम्मति तथ्य है। सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति का अधिक लोकप्रिय होना स्वाभाविक भी था क्योंकि भक्ति, शील और मौन्दर्य समेत केवल 'रसक' एवं धर्म-संस्थापक के रूप में भगवान् की उपासना के स्थान पर इसमें भगवान् के प्रेम, सौंदर्य एवं माधुर्य समेत भानन्द-रूप को अपनाया गया। कृष्ण भक्ता ने "भगवान् को

१ "नगतिहि न्यानिहि नहि कछु भेदा। उभय हरहि भव समव खेदा।"

—रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, दोहा ११४ (ग) के बाद का पंक्ति।

२ "असि हरि भगति मुगम मुखदाई। को भम मूढ न जाहि सोहाई।"

—रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, दोहा ११८ (ख) के बाद का पंक्ति।

३ "मोह न नारि नारि के रुषा। पन्नगारि यह शीत अनुषा।"

—रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, दोहा ११५ (घ) के बाद की पंक्ति।

४ 'कहेउ भान सिद्धात बुझाई। मुनहु भगति अनि कै प्रमुताई'॥

रामभगति चित्तमानि सुंदर। वसह गुरु जाके उर अंतर ॥

परमवास रूप दिन रातो। नहि कछु नहिअ दिया धत वातो ॥

मोह दरिद्र निकट नहि आवा। सोभ बात नहि ताहि बुझावा ॥'

—रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, दोहा ११६ (घ) के बाद।

५ 'सब विधि भगम विचारहि ताने सर सगुण पद गावै ॥'—'दरसागर'

प्रथम स्कंध, पद २ की अंतिम पंक्ति।

सौन्दर्य की गमटि और सौन्दर्य के आदि-श्रोत के रूप में देखा है और उन सौन्दर्य की वृष्टि में सम्पूर्ण मृष्टि को अनुप्राणित पाया है। हृदय रमणीय वस्तु में स्वभावतः रमता है और इसमें आनन्द लेता है। इस प्रकार आनन्द का ही दूसरा नाम सौन्दर्य है। वृष्ण-भक्ति के प्रेम का उत्पादक और उद्दीपक कारण सौन्दर्य ही है।...वृष्ण-भक्तों ने रूप और गुण-सौन्दर्य के भावपङ्क्तियों द्वारा उन अथवा आनन्द-रूप वृष्ण की उपासना की है।”^१

वृष्ण-भक्ति का इतिहास

जिन वृष्ण-भक्ति ने अपनी सुगमता, सरमता, मधुरता एवं हृदयस्पर्शिता के कारण इतनी सर्वप्रियता पाई, उससे जन्म और विकास का इतिहास भी कोई कम सरल नहीं हो सकता। श्रीवृष्ण की भावना का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम जब हुआ और वैसे इस भावना ने विकसित हो कर वृष्ण-भक्ति सम्प्रदाय का स्वरूप धारण किया इस पर अब कुछ विचार किया जाय।

धार्मिक भावना का केन्द्र वनन वाले वृष्ण भगवान् विष्णु के अवतार के रूप में हमारे धार्मिक साहित्य में वर्णित मिलते हैं। भारतीय भक्ति-परम्परा के आदि-ग्रन्थ ऋग्वेद में भगवान् विष्णु को सर्वोच्च देवता के रूप में वर्णित नहीं किया गया था। उपनिषद्काल तथा ब्राह्मणकाल में विष्णु ने इन्द्र का स्थान प्राप्त करना प्रारम्भ किया। ‘ऐनरेय ब्राह्मण ग्रन्थ’ में विष्णु को सर्वोच्च देवता के रूप में स्वीकार किया गया तथा ग्रन्थ देवताओं की विभूतियाँ और शक्तियाँ भी अब उनमें दखी जाने लगी। ‘तैत्तिरीय आरण्यक’ में नारायण और विष्णु का एक रूप में वर्णन मिलता है। चौथी शताब्दी में वृष्ण भगवान् के रूप में अवश्य वर्णित हुए हैं यद्यपि कृष्ण का नाम उस समय भी वामुदेव ही मिलता है।^२ व्याकरणशास्त्र पणिनि ने, जिनका समय ईसा के ५०० वर्ष पूर्व का है, अपने व्याकरण में वामुदेव और अर्जुन का देवताओं के रूप में उल्लेख किया है^३। इसके आधार पर श्री भाटारकर, लोकमान्य तिलक, डा० राम चौधरी आदि विद्वान् इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वामुदेव-पूजा ईसा के सात सौ वर्ष पूर्व प्रचलित रही होगी^४।

१ डा० दानदयालु गुप्त, ‘श्रुत प्रभा’, पृष्ठ ६।

२ बन्हेयालाल मुन्शी, “Gujrat and its Literature” पृष्ठ १२६।

३ J. N. Farquhar and H. D. Griswold, “The Religious Quest of India”, पृष्ठ ४६।

४ (१) Collected works of Sir R. G. Bhandarkar VOL IV.

चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले मैगस्थनीज ने, जिनका समय ईसा के ३०० वर्ष पूर्व का माना गया है, एक वाक्य लिखा है जिनका तात्पर्य यह है कि मथुरा घोर कृष्णपुर में कृष्ण की उपासना होती थी। 'महानागपत उतिसद्' में, या तीसरी शताब्दी के लगभग लिखा गया, यह बताया गया है कि वामुदेव गन्ध का प्रयोग विष्णु के स्थान पर पर्यायवाची के रूप में हुआ है।^१ अनएक कृष्ण घोर विष्णु में भेद नहीं समझना चाहिए। पतञ्जलि के महाभाष्य में, जो ईसा के १५० वर्ष पूर्व लिखा गया, वामुदेव का उल्लेख देवता के रूप में मिलता है। नर भाट्टारकर ने इन सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय मिडान्त^२ गिर किया है। वे वामुदेव घोर कृष्ण में अन्तर देवते हैं। उनका यह मत है कि वामुदेव मूलतः मनुष्य ही थे, मातङ्ग या वृष्णि जाति के थे और ईसा के ६०० वर्ष पूर्व का उनका समय है। जीवन-भर इन्होंने एकद्वन्द्ववाद का प्रचार किया। उनके देशोत्सर्ग के बुद्धि समय परचान लोगों ने उन्हें उम देवता के साथ एक रूप कर दिया जिसका वे प्रचार करते थे। इसी प्रकार पहले वे नारायण के साथ, बाद में विष्णु के साथ घोर घन में मथुरा के गोपाल कृष्ण के साथ एक रूप कर दिये गये।^३ इस मिडान्त के अनुसार इस प्रकार की भक्ति करने वालों में ही 'भगवद्गीता' को जन्म दिया जिनमें कृष्ण को भगवान् के अवतार के रूप में वर्णित किया गया।

प्रीयमैन, विन्टरनित्ज और गार्बे इन मिडान्त से महमत हैं और बड़ी दृढ़ता के साथ इसका समर्थन करते हैं। परन्तु हापकिन्स तथा कौय इस मिडान्त को धार्मिक और अतएव निरर्थक मिट करना चाहते हैं। अधिकांश विद्वान् इन्हीं के पक्ष में हैं। डा० रामकुमार वर्मा ने अपने 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' नामक ग्रन्थ में कृष्ण और वामुदेव के एकत्व के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रकाश डाला है —

'कृष्ण एक वैदिक ऋषि का नाम था, जिन्होंने ऋग्वेद के अष्टम मंडल की रचना की थी। वह उममें अपना नाम कृष्ण लिखता है। अनुक्रमणिका लेखक उसे आगिरस नाम देता है। इसके बाद 'छादोग्य उपनिषद्' में कृष्ण दक्की के पुत्र के रूप में उपस्थित किये जाते हैं। वे घोर आगिरस के पित्र्य हैं।... यदि कृष्ण भी आगिरस थे तो

(२) नानगापर निबन्ध, 'गातारस्थ', पृष्ठ १४६-१४७।

(३) डा० राय जैधरी, 'The Early History of the Vaishnav Sect'

पृष्ठ २४१।

१ J N Farquhar and H D Griswold, 'The Religious Quest of India'। पृष्ठ ४६।

२ डा० रामकुमार वर्मा, 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' पृष्ठ ०६२।

‘ऋग्वेद’ के समय से ‘छादोष्म उपनिषद्’ के समय तक उनके सम्बन्ध में जनश्रुति चली आती होगी। इस जनश्रुति के आधार पर कृष्ण का साम्य वामुदेव में हुआ होगा, जब वामुदेव देवत्व के पद पर अधिष्ठित हुए होंगे^१।

कृष्ण और वामुदेव के एकत्व का एक और कारण बतलाते हुए वे लिखते हैं—“‘जातकी’ की गाथा के भाष्यकार का मत है कि कृष्ण एक गोत्र नाम है और यह क्षत्रियों द्वारा भी यज्ञ-भ्रम में धारण किया जा सकता था। इस गोत्र का पूर्ण रूप है ‘वाष्ण्यायन’। वामुदेव भी उसी वाष्ण्यायन गोत्र के थे, मत उनका नाम कृष्ण हो गया। इस प्रकार कृष्ण ऋषि का समस्त वेद-ज्ञान और देवकी का पुत्र-गौरव वामुदेव के माथ मम्बड़ हो गया क्योंकि वे अत्र कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गए”^२।

‘रामायण’ और ‘महाभारत’—इन दोनों महाकाव्यों में राम और कृष्ण भगवान् विष्णु के अवतारों के रूप में वर्णित मिलते हैं। अवतार-वाद के सिद्धान्त का जन्म कब और किन परिस्थितियों में हुआ यह भी सोचने की बात है। भगवान् बुद्ध के पूर्वावतारों की कथा से प्रेरणा पा कर इन महाकाव्यों में यह कल्पना जोड़ दी गई होगी ऐसा एक मत है। ‘भगवद्गीता’, जिसमें कृष्ण को पूर्णावतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसके रचनाकाल का निर्णय करना भी काफी मनभेद होने के कारण कठिन है। श्री तेलग इसे ईसा पूर्व चौथी शताब्दी की रचना मानते हैं। किन्तु होप-किन्स, कीथ आदि कुछ विद्वान् इसका आज का स्वरूप ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी से अधिक पुराना मानने को तैयार नहीं हैं। श्री भाडारकर के कृष्ण-भक्ति की उत्पत्ति के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए गाँवे ने इसका निर्माण-काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी स्थिर किया है। परन्तु माख्ययोग आदि दर्शनों के आधार पर कृष्ण का महत्त्व बढ़ाने के लिए ईसा की दूसरी शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण हुआ होगा। विन्टरनिस्त्र, ग्रीसैन आदि कुछ विद्वान् इस विचारधारा से सहमत हैं।

‘भगवद्गीता’ में सासारिक बन्धनों से उद्धार पाने के तीन मार्ग—ज्ञान-मार्ग, कर्म-मार्ग और भक्ति मार्ग बतलाये गये हैं। मनुष्य हृदय से कृष्ण की भक्ति करना ज्ञान-मार्ग और कर्म-मार्ग से सरल और उत्तम बतलाया गया है। भक्ति मार्ग को श्रेष्ठता प्रतिपादित होने के कारण कृष्ण-भक्ति का स्वरूप और भी विकसित हो गया। भव कृष्ण-भक्ति ने सच्चा और सामूहिक प्रचार पाया। विष्णु के उपामन्य वंशजों ने कृष्ण की मन्दिर में देवता के रूप में प्रतिष्ठित करके उनकी विधिवत् भक्ति करना प्रारम्भ किया। ‘भगवद्गीता’ के बाद अधिक विकसित होनेवाली कृष्ण-भक्ति में एक

१ डा० रामकुमार वर्मा, ‘हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास’, पृष्ठ ४६३।

२ डा० रामकुमार वर्मा, ‘हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास’ पृष्ठ ४६३।

विशेष उन्नेसवीय ज्ञान देखी गई और वह यह कि अनु-वर्तिदान का भन्त हुआ^१। 'भगवद्-गीता' का एक आश्चर्यपूर्ण तत्त्व है कृष्ण का देवता के रूप में स्थापित होना तथा कृष्ण-भक्ति का सामूहिक प्रचार होना। मूल महाकाव्य 'महाभारत' में कृष्ण केवल राजा, योद्धा, राजनीतिज्ञ आदि सामान्य रूपों में चित्रित किये गए हैं। किन्तु 'गीता' में वे धार्मिक दार्शनिकता की बातें समझाने वाले गुरु के रूप में चित्रित किये गये हैं। यही वे उपनिषद् के दर्शन समझाने हैं तथा अपने को सर्वोच्च, सर्वोपरि आत्मा घोषित करते हैं^२। हमारे देश के महान् एवं उच्च दर्शन को फिर एक बार अनामति कर्म और शील के धरातल पर ला कर सर्वव्याप्य स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। 'भगवद्-गीता' के साहित्यिक, धार्मिक एवं दार्शनिक महत्त्व को सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं।

माभारत में कृष्ण का स्वरूप

महाभारत की धर्म, दर्शन, राजनीति, सिद्धान्तों तथा नियमों के ज्ञानकोष के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कृष्ण की महिमा का प्रारम्भ तथा कृष्ण-भक्ति का प्रचार यही में देखा जाता है। धार्मिक भावना के केन्द्र-स्वरूप श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य के रूप में ही मूल 'महाभारत' में वर्णित किया गया है ऐसा कनिष्ठ विद्वानों का मत है, जिनमें होपकिन्स मुख्य हैं। इन विद्वानों का यह अनुमान है कि कृष्ण को देवता के रूप में आगे चल कर ही स्वीकार किया गया होगा। परन्तु ग्रीष्मन्, गाबे आदि अन्य विद्वानों का यह दृढ़ मत है कि कृष्ण देवता के रूप में ही 'महाभारत' में वर्णित हैं^३।

'महाभारत' के बारहवें भाग 'मोक्षधर्म' के उत्तरार्द्ध में कृष्ण भक्ति की बातें विस्तारपूर्वक बतलाई गई हैं। इसके तेरहवें भाग में एक अध्याय पाया जाता है जिसमें भगवान् के सहस्र नाम मिलते हैं। इसके पश्चात् ही विष्णु-महेश्व नाम का प्रचार हुआ होगा। विष्णु धर्म का दार्शनिक आधार भोग भी दृष्ट करते हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, कृष्ण का विष्णु के अवतार के रूप में सर्वोच्च देवता समझा जाना इत्यादि गीता के ही सिद्धान्तों की पुनरुक्ति 'अनुगीता' में पाई जाती है। किन्तु एक नई बात इसमें यह पाई जाती है कि विष्णु, ब्रह्मा और शेष नाग की कल्पना तथा

१ J. N. Farquhar and H. D. Griswold 'The Religious Quest of India'। पृष्ठ ८६।

२ J. N. Farquhar and H. D. Griswold, 'The Religious Quest of India'। पृष्ठ ८६।

३ J. N. Farquhar and H. D. Griswold, 'The Religious Quest of India'। पृष्ठ ४६।

भगवान् के छ अवनतारो की कथा का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है । महाभारत के दारहवें भाग में भीष्म के द्वारा विष्णु की स्तुति का प्रसंग मिलता है । अब अवतार-रूप में श्रीवृष्ण उपनिषदों के परब्रह्म माने जाने लगे । 'महाभारत' के 'मोक्ष धर्म' भाग के अनन्त 'नारायणीय' में वैष्णव संप्रदाय का विकास देखा जाता है । भागवत नाम के साथ-साथ सात्वत तथा पांच-रात्र नाम भी मिलते हैं । चित्र-शिखंडी श्रुतियों द्वारा मयादिन पांचरात्र साहित्य भी मिलता है । इस 'नारायणीय' में नारद की उत्तर की यात्रा का वर्णन है । वे क्षीर-सागर के मध्य में बसे हुए श्वेत-द्वीप के श्वेत-मनुष्यों के द्वारा विष्णु की उपासना होनी हुई देखते हैं । इन मनुष्यों का, इनके विश्वासों का, इनकी पवित्रता का तथा इनकी उपासना-पद्धति का इस ग्रंथ में विस्तृत वर्णन मिलता है^१ । 'नारायणीय' में नारायण की अभिव्यक्ति व्यूहा के माध्यम से हुई है जिसमें चतुष्पाद-ब्रह्म की कल्पना करके विष्णु के चार रूप बतलाये गये हैं । वासुदेव से सकर्पण, सकर्पण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से ब्रह्मा :—

वासुदेव—आदि ब्रह्म

सकर्पण—प्रवृत्ति

प्रद्युम्न—मानस

अनिरुद्ध—अहंकार

ब्रह्मा-गर्भभूतानि

इस योजना का रहस्य या उद्देश्य मदिरव ही रह जाता है । वासुदेव वृष्ण हैं, बलराम या सकर्पण वृष्ण के भाई हैं, प्रद्युम्न वृष्ण का पुत्र है और अनिरुद्ध उनका पौत्र है । संभवतः ये तीनों गौण देवता थे, जिन्हें वृष्ण से संबद्ध करके महत्त्व प्रदान करना ही इस व्यूहयोजना का उद्देश्य रहा है ।

विष्णु अपने इन चारों रूपों में मत्सर में अवतन्ति होते हैं और उन्हीं से अवतार की सृष्टि होती है । 'नारायणीय' में अवतारवाद का सिद्धान्त अत्यधिक विवर्णित पाया जाता है क्योंकि जहाँ पहले 'अनुगीता' में केवल छ अवतारों का उल्लेख मिलता है, वहाँ 'दशान्वार' की भाग्यता उत्पन्न और स्वीकृत हुई ।

'महाभारत' में वृष्ण की कथा संक्षेप में इस प्रकार मिलती है । उनका जन्म मयुरा में बन तथा अन्य राजसूय के महार के लिए हुआ और इस लोक-कल्याण के कार्य को सफल करके वे सौराष्ट्र-तट पर द्वारिका में जा कर बसे । उनके माता-पिता का नाम देवकी और वसुदेव बताया गया है । परन्तु उस के शोध से बचने के लिए उन्हें जन्म के उपरान्त तुरन्त नन्द-गोदा के महीं पहुँचाने की तथा वही ग्वालों के

^१ J N Farquhar and H D Griswold, 'The Religious Quest of India' पृष्ठ ६६ ।

मध्य में उनमें बड़ होने की कथा हममें नहीं मिलती है। वालवृष्ण की स्तुति होने लगी हो ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 'हरिवंश' आदि पुराणों में वृष्ण के बाल-चरित्र या तथा गोपियों के साथ के मयोग-विमोग का जो वर्णन मिलता है, वह यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अपवाद-रूप कुछ अन्न यत्र-नत्र मिलते हैं, जो विभिन्न ही बाद में जोड़ दिये गये होंगे ऐसा अनुमान है।^१ एक विविध बात यह भी देती जाती है कि जिन राधा में वृष्ण की घने-बानेक लीलाएँ सम्पन्न हैं, इसका या उन लीलाओं का यहाँ निर्देश तब नहीं। 'महाभारत' के बाद ही राधा की कल्पना अस्तित्व में आई होगी ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचना सर्वथा समर्थ है।

पुराणों में वृष्ण का स्वरूप

अब पुराणों में वृष्ण की भावना या और विरासत कैसे हुआ इससे इतिहास का विहंगावलोकन किया जाय। पुराणों का उपयोग साम्प्रदायिक प्रचार के माध्यम के रूप में ही अधिक हुआ। वैष्णवों ने पुराणों से अधिकाधिक लाभ उठाया। अब वृष्ण-भक्ति का विकास निश्चित रूप में और तीव्र गति में होने लगा। 'हरिवंश-पुराण' तथा 'विष्णु पुराण' में वृष्ण के चरित्र को प्राचीन राजाओं की बनावली से जोड़ने का प्रयत्न किया गया। पुराणों का साहित्य अपने मूल रूप में तो अत्यन्त प्राचीन रहा होगा, किन्तु उसमें समय-समय पर अनेक परिवर्तन होते रहे होंगे यह निश्चित है। इन समय उपलब्ध होने वाले पुराणों में अपना नया रूप गुप्त राजाओं के स्वर्ग-युग में तथा उनके बाद प्राप्त करना प्रारम्भ किया होगा ऐसा अनुमान है।^२ पुराणों की सरदा परम्परा से अट्ठारह मानी गई है। परन्तु वास्तव में उन पुराणों की गणना न करें तब भी बीस पुराण तो मिलते ही हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

१ ब्रह्म-पुराण	९ अग्नि पुराण
२ पञ्च पुराण	७ भागवत-पुराण
३ विष्णु पुराण	८ नारदीय पुराण
४ शिव-पुराण	९ भविष्य-पुराण
५ मार्कण्डेय-पुराण	१० ब्रह्मवैवर्त पुराण

१ J N Farquhar and H D Griswold, 'The Religious Quest of India'—पृष्ठ १००।

२ J N Farquhar and H D Griswold, 'The Religious Quest of India'—पृष्ठ ११८।

११. लिंग-पुराण	१६. मत्स्य-पुराण
१२. वाराह-पुराण	१७. गरुड-पुराण
१३. स्वन्द-पुराण	१८. ब्राह्माण्ड-पुराण
१४. वामन-पुराण	१९. हरिवंश-पुराण
१५. कर्म-पुराण	२०. वायु पुराण

‘हरिवंश-पुराण’ में शिव और विष्णु को समान या एक ही बनलाया गया है। यह समन्वय काफी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। बाद में लिखे जाने वाले स्कन्द-पुराणों में भी इस समन्वयवाद के दर्शन होते हैं जहाँ शिव और विष्णु में अभेद देखा गया है। ‘हरिहर’ नामक नए देवता की रूपना भी मिलती है। भागवत संप्रदाय तब तक निश्चित रूप से अस्तित्व में आ गया होगा, क्योंकि केवल भागवत नाम का ही उल्लेख मिलता हो ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत भागवत संप्रदाय का प्रसिद्ध मन्त्र “ओऽम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः” भी उद्धृत किया गया है।

‘हरिवंश-पुराण’ तथा ‘विष्णु-पुराण’ प्राचीन सामग्री के आधार पर बड़ी सनकता के साथ पुनः लिखे गये होंगे ऐसा जो अनुमान किया गया है वह ठीक है। इन दोनों पुराणों का रचनाकाल सन् ४०० ईस्वी के अधिक बाद का नहीं हो सकता।^१ इन दोनों ग्रन्थों में पर्याप्त मात्रा में साम्य के तत्त्व मिलते हैं, किन्तु कृष्ण की कथा को विकसित करने का इन दोनों पुराणों का अपना-अपना निजी है। ‘हरिवंश-पुराण’ में कृष्ण की बाल्यावस्था तथा यौवनावस्था की अनेकानेक लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिनका ‘महाभारत’ में निर्देश तब नहीं मिलता। ‘विष्णु-पुराण’ में ‘हरिवंश-पुराण’ से अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से इन लीलाओं का वर्णन मिलता है—यहाँ तक कि समीप-शृङ्गार भी एक उदात्त स्वरूप में इसमें विद्यमान है। मथुरा में तथा उसके चारों तरफ प्रसिद्ध होने वाली कृष्ण-सम्बन्धी विद्वन्मनियों के आधार पर कृष्ण और बलराम के राक्षसों के सहार के चमत्कारपूर्ण कार्यों का वर्णन ‘हरिवंश पुराण’ में किया गया है। ग्राम्य जीवन के दृश्यों का तादृश्य वर्णन करते हुए वहाँ के आमोद-प्रमोद, हास्य तथा मनोरंजन के बीच कृष्ण की गोपिकाओं का हृदय जीतते हुए तथा उनके साथ रान रान भर रामलीला खेलते हुए वर्णित किया गया है। ‘महाभारत’ के कृष्ण-चरित्र के इस प्रकार से विकास के कारण ‘हरिवंश-पुराण’ अत्यंत लोकप्रिय हुआ।

इस प्रकार पुराणों में गोपाल कृष्ण की भावना का विकास देखा जाता है। “गोपालकृष्ण की भावना का विकास ‘हरिवंश पुराण’ में इस प्रकार हुआ कि ३८०८

^१ J. N. Farquhar and H. D. Griswold, ‘The Religious Quest of India’—पृष्ठ १४३।

वें श्लोक में कृष्ण ने घटने पिता नन्द से गोवर्धन-पूजा करते समय अपने को 'पशु-पानक' कहा है और अपना वैभव गोपन से ही माना है। ३५३२ वें श्लोक से उनका निवास ब्रज और वृन्दावन ज्ञात होता है। श्री कृष्ण की गोवर्धन-पूजा और ब्रज-निवास में एक ऐतिहासिक सामग्री मिलती है^१। गोपालकृष्ण की उपामना के इतिहास के सम्बन्ध में सर आर्दारकर का मत है कि द्वितीय और तृतीय शताब्दी में 'आभीर' नाम की एक जानि-विशेष रहती थी जिसने गोपालकृष्ण को देवता के रूप में स्वीकार करके कृष्ण भक्ति के सिद्धांत में अत्यंत महयोग दिया^२। कृष्ण की बाल-सीताओं का वर्णन 'नारद पाचरात्र' की 'शाश्वत सारसंहिता' में भी उपलब्ध होता है जिसका रचनाकाल ईसा की चतुर्थ शताब्दी के बाद का ही माना जाता है।

'विष्णु पुराण' को कृष्णवर्ण का शुद्ध सांप्रदायिक ग्रंथ माना जा सकता है। इसके ५वें अध्याय में, जो कि 'विष्णु-पुराण' का हृदय है, कृष्ण की कथा अपने विषमिती रूप में मिलती है, किन्तु हमने कृष्ण की विष्णु के पूर्णाङ्गार के रूप में नहीं अपितु केवल अशावतार के रूप में ही वर्णित किया गया है।

'भागवत-पुराण' कृष्ण की बाल्यावस्था और यौवनावस्था को ही केन्द्र बना कर लिखा गया है। इसमें गोपियों का वर्णन अधिक विस्तार के साथ किया गया है। 'राधा' का निर्देश इस ग्रंथ में भी नहीं मिलता। निश्चित ही 'राधा' बाद की कल्पना है। परन्तु इस वर्णित गोपियों में एक गोपी कृष्ण को विशेष प्रिय है, जो कृष्ण के साथ अकेली बिहार करते रहने का सीमाव्य प्राप्त करती है। उसके सीमाव्य को देख कर अन्य गोपियाँ कल्पना करती हैं कि निश्चित ही इस गोपिका ने अपने पूर्व जन्म में विशेष निष्ठा और प्रेम के साथ कृष्ण की भक्ति की होगी, जिसके फलस्वरूप आज वह कृष्ण के विशेष स्नेह की रूपा पात्री बन सकी है। यही से 'राधा' की कल्पना का प्रारम्भ हुआ होगा ऐसा साधक अनुमान किया जा सकता है। राधा शब्द की व्युत्पत्ति 'राध' धातु से हुई होगी, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न या प्रसुद्धि करने वाली। 'पाराधना' शब्द से भी व्युत्पत्ति सम्भव है। किन्तु ग्रंथ में राधा का उल्लेख सर्व प्रथम हुआ होगा इसका निश्चित रूप में निर्णय करना यद्यपि कठिन है, तथापि राधावल्लभीय संप्रदाय की रचना 'गोपाल तापनीय उपनिषद्' में इसका सर्व-प्रथम उल्लेख होने की सम्भावना सोची गई है^३।

१ टी० रामसुन्दर वमा, 'इन्दा साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' पृष्ठ ४६६।

२ Sri Bhandarkar, 'Vishnavism, Shaivism and Minor Religious Systems'—पृष्ठ ३७।

३ J N Farquhar and H D Grawald, 'The Religious Quest of India'—पृष्ठ २१०।

‘भागवत-पुराण’ वास्तव में एक बृहत् तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। पूर्व-वर्ती साहित्य से यह पर्याप्त मात्रा में भिन्न प्रतीत होता है क्योंकि इसमें भक्ति का नया मिद्धान्त और दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है और इसी में उसकी वास्तविक महत्ता दृष्टिगोचर होती है। इस ग्रंथ में भक्ति-सम्बन्धी कुछ श्रेष्ठ उक्तियाँ ऐसे उत्तम एवं प्रभावोत्पादक ढंग से कही गई हैं कि इन्हे भक्ति-साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जा सकता है। विष्णुपुरी नाम के भक्त ने ‘भक्ति-रत्नावली’ के नाम से ‘भागवत’ की भक्ति-सम्बन्धी उक्तियों के अंशों का बड़ा ही सुन्दर संग्रह किया है, जहाँ हम भक्ति-भावना को अपने उन्नत, विशिष्ट एवं श्रेष्ठतम रूप में पाते हैं।

इस ग्रंथ में भावुकता की चरम सीमा के रूप में भक्ति को वर्णित किया गया है। इस भक्ति से प्रभावित व्यक्ति का बड़ा प्रेमाधिक्य के कारण गद्-गद हो जाता है, नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगते हैं, शरीर प्रेम-पुनर्कृत हो जाता है तथा भक्ति के आवेश में वह सुध-बुध छोड़ कर कृष्णमय हो जाता है। कृष्ण की मूर्ति या चित्र देखते समय, उनकी स्तुति करते समय, कृष्ण-भक्तों की संगति में अथवा कृष्ण चरित्र का पठन या श्रवण करने पर कृष्ण-भक्तों की भक्ति-भावुकता से गद्-गद हो जाने की दशा का सर्वत्र विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। भक्ति की तीव्रता के फलस्वरूप प्रारमभसर्पण, दीनता, विनम्रता तथा एक-निष्ठता की भावना दृढतर हो जाती है। यही भावना मोक्षप्राप्ति के द्वार तक हमें ले जाती है। इस पुराण में वर्णित भक्ति ‘भगवद्गीता’ में वर्णित भक्ति से सर्वथा भिन्न एवं नित्य-नूतन तथा जीवन्त है।

‘भागवत-पुराण’ में शृंगारिक तत्त्व का सन्निहित होना एक विशेष उल्लेखनीय तथा महत्त्वपूर्ण बात है। यद्यपि सारा शृंगार वस्तुतः उदात्त और दिव्य शृंगार ही है तथा उसकी अपनी निजी विशिष्ट दार्शनिक पृष्ठभूमि भी है, तथापि शृंगारवर्णन में शृंगाररस की सभी उद्-भावनाओं को स्थान मिला है। काव्यरस की दृष्टि में ऐसे वर्णन बड़े सुन्दर, कलात्मक एवं हृदय-स्पर्शी प्रतीत होते हैं। यह सब इस पुराण के ‘दशम स्कन्ध’ में वर्णित है, जिसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि इस ग्रंथ का अनुवाद प्रायः सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में हुआ है। ‘भागवत-पुराण’ के इस दिव्य भक्तिपरक शृंगार ने ही आगे चलकर उद्भूत होने वाले कृष्ण-भक्ति संप्रदायों के लिये अपने को आधार और नींव सिद्ध किया।

भागवत धर्म की प्रतिष्ठा तथा ‘भागवत-पुराण’ की रचना के इतिहास के सम्बन्ध में ‘भागवत-पुराण’ में एक कथा वर्णित है। इस कथा में बतलाया गया है कि जब व्यासजी ने देखा कि महाभारत और गीता में प्रतिपादित नैष्कर्म्य प्रधान भागवत-धर्म में भक्ति का वयायं रूप नहीं निखर पाया तब उन्होंने नारद मुनि को बुला कर अपनी मनोव्यथा कही। इसके पश्चात् इसी की पूर्ति के निमित्त भक्ति-

प्रधान 'भागवत-पुराण' का रचना करके उन्होंने अपूर्व ननुष्टि का अनुभव किया।

सभी विद्वान् 'भागवत-पुराण' को अन्तिम पुराण मानते हैं। कुछ समय तक विद्वानों ने भ्रमवश बंगाल के बोपदेव नाम के एक विद्वान भक्त को उनकी भागवत-सम्बन्धी रचनाओं के आधार पर 'भागवत-पुराण' का रचयिता मानना चाहा था। परन्तु 'भागवत पुराण' मध्वाचार्य के २०० वर्ष पूर्व भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध था। मध्वाचार्य का समय निश्चित रूप में बोपदेव के ५० वर्ष पूर्व का है। इस प्रकार हम महान् गय को बोपदेव की रचना मान कर उनके समय को—तेरहवीं-बीसवीं शताब्दी की श्रम का रचना-काल मानना सर्वथा अनुचित है। सन् १०५० ई० में अरबेस्की द्वारा लिखे गये भारत-सम्बन्धी ऐतिहासिक ग्रन्थ में प्राप्त होने वाले 'भागवत-पुराण' के उल्लेख के आधार पर इसका रचना-काल सन् ६०० ईस्वी निश्चित किया गया है।

'भागवत-पुराण' की रचना तमिल देश में हुई होगी ऐसा अनुमान किया जाना है क्योंकि 'भागवत माहात्म्य' में भक्ति एक नारी के रूप में वर्णित है जो अपना जन्म-स्थान प्रविष्ट देश बतलाती है। 'भागवत-पुराण' के आधार पर 'नारद भक्तिमूर्त' और 'शाण्डिल्य भक्तिमूर्त' की रचना हुई। यद्यपि इन ग्रन्थों में भक्तिमात्रता पर्याप्त मात्रा में विकसित हुई तथा प्रभावोत्पादक ढंग से अभिव्यक्त भी हुई, तथापि इन ग्रन्थों में भक्ति की नाकार मूर्ति राधा का कृष्ण के साथ वर्णन तो क्या उल्लेख तक नहीं मिलता है।

'नृसिंह पुराण' में भगवान् विष्णु के दशावतार का वर्णन है और इन अवतारों में कृष्ण के साथ बलराम का भी निर्देश मिलता है। परमात्मा के रूप में श्रीकृष्ण सर्वप्रथम वनदेवता के रूप में स्वीकृत हुए होंगे ऐसा भी एक मत है^१ जो स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक और स्वीकार्य प्रतीत होता है।

भागवत के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि पूर्ण और पावन शील के उच्च समझरातल पर सम्पूर्ण मानवता को ले आने के उद्देश्य से ही कृष्ण-भक्ति का आव्हान प्रारम्भ हुआ होगा। ज्ञान और प्रेमस्वरूप का समन्वय भागवत की विशेषता है।

कृष्ण-भक्ति के विभिन्न संप्रदाय

कृष्ण भक्ति के विकास और प्रचार में अनेक संप्रदायों का बहुत बड़ा योग रहा। मातृवादी, छाठवादी और नवी धनाब्दी में दक्षिण के आत्मारो द्वारा प्रचारित प्रेम-संक्षणा कृष्ण-भक्तिवाद में सम्प्रदायों के आचार्यों द्वारा दार्शनिक रूप में प्रस्तुत होने

कृष्ण-भक्ति का जन्म एवं विकास

नगी । सन् १००० ईस्वी के लगभग यामुनाचार्य नाम के विद्वान् भक्त ने प्रपत्ति और शरणागति का सिद्धान्त स्थिर करके भक्ति का प्रचार किया । आठवार भक्त-वचनों के पदों या 'नालाधीर प्रबन्धम्' नाम से संग्रह करने वाले नाथमुनि के ये पौत्र थे । श्रीवैष्णव संप्रदाय का विकास तमिल प्रान्त में विशेष रूप से हुआ था । 'तैगलई-मत' जिसे 'टैकलई-मत' भी कहा जाता है, उसके अनुसार तमिल भाषा को महत्त्व दे कर, संस्कृत का त्याग करके, तमिल में कृष्ण-साहित्य का सृजन होने लगा । इससे प्रेरणा पा कर अन्य प्रान्तों ने भी शनः-शनः संस्कृत का त्याग करके अपनी भाषा में भक्ति साहित्य का सृजन करना प्रारंभ किया । दक्षिण के मन्दिरों में आठवार भक्तों के पदों की विधिपूर्वक गाये जाने का प्रबन्ध भी हुआ था । यामुनाचार्य ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । इनकी प्रमुख रचनाएँ 'सिद्धिन्धय', 'आगम प्रमाण्य', 'गीतार्थ मण्ड' इत्यादि हैं । उनके बड़े पौत्र रामानुज ने विशिष्टाद्वैत की ओर भी दृढ़ दार्शनिक रूप प्रदान किया । यामुनाचार्य के बाद रामानुज ने गद्दी पाई ।

रामानुज ने 'समुच्छ्रया' सिद्धान्त की स्थापना की । इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को ज्ञान अर्जित करते हुए, भक्ति-भावना को दृढ़ रखते हुए अपना कर्त्तव्य बराबर करते रहना चाहिए, उसे कर्त्तव्यविमुख कभी भी नहीं होना चाहिए । ऐसा करने पर ही मनुष्य मोक्ष या मुक्ति का अधिकारी होता है । रामानुजाचार्य बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे । दूधो तथा अस्पृश्यों की भी वे विष्णु-भक्ति का ज्ञान कराते थे । उन्होंने एक बार अस्पृश्यों के लिए भी मन्दिर-प्रवेश का प्रबन्ध करवाया था । वे उनके साथ भोजन तक करते थे ऐसा कहा जाता है । इस प्रकार वे अस्पृश्यों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील रहे । उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की थी । वे दक्षिण में रामेश्वर तक गए, महाराष्ट्र तथा गुजरात में भी गए, काश्मीर तक जा कर काशी और जगन्नाथपुरी गये और अन्त में निरुपति और श्री-रगम् भी गये । भक्ति की देशव्यापी आन्दोलन के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय इनको दिया जा सकता है । सन् १०६८ ईस्वी में चोल वंश के शैव राजा कुलोत्तुंग प्रथम ने वैष्णवों को बन्दी बना कर बन्धन देना प्रारंभ किया और इसमें विवश होकर रामानुज को भागना पड़ा । वे मैसूर गये और वहाँ राज्याश्रय प्राप्त करके वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करते रहे । चोल राजा की मृत्यु सन् १११८ ईस्वी में हुई और तब सन् ११२२ ईस्वी में वे फिर से श्री रगम् लौटे जहाँ उनकी मृत्यु सन् ११३७ ईस्वी में हुई । उनके देहविलय के बाद लोगो ने भगवान् के अवतार के रूप में उनकी पूजा भी की ।

निम्बार्क संप्रदाय

सन् ११५० ईस्वी के लगभग राधा और कृष्ण की शुद्ध भक्ति का एक संप्रदाय तेलंगाना में निम्बार्कचार्य ने प्रस्थापित किया । निम्बार्क दक्षिण के तेलगुभाषी प्रान्त

वे विद्वान् ग्राह्यण थे जा वृन्दावन में जाकर स्थिर हुए। निम्बार्क का नाम पहले भास्कर था ऐसा कहा जाता है। वे रामानुजाचार्य से प्रभावित हुए थे। वे 'ध्यान' को विशेष महत्व प्रदान करते थे। 'भेदाभेद' का इनका दार्शनिक सिद्धान्त महत्वपूर्ण है। निम्बार्क ने राधा-भक्ति का प्रचार करके मधुर भक्ति को विकसित किया। वे कहते हैं कि "हम राधा की भक्ति करते हैं—उस राधा की जो कृष्ण की गोद में बाईं ओर बैठी रह कर स्वयं प्रसन्न रहती है और कृष्ण को भी प्रमुदित करती है।" हिन्दी के रीतिकालीन लोकप्रिय कवि बिहारीलाल ने अपनी सत-सई के मंगलाचरण के दोहे में इसी प्रकार का भाव अभिव्यक्त किया है।

“मेरी भवराधा हरी राधा नागरि सोइ।

जा सन की माई परं स्याम हरितदुनि होइ ॥”

निम्बार्काचार्य एक दिव्य “गोलोक” की कल्पना में विश्वास करते हैं तथा राधा को उस ‘गोलोक’ में सदा कृष्ण के सान्निध्य का सुख और सीमाय प्राप्त करती हुई वर्णित करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण को केवल विष्णु का अवतार ही नहीं माना गया अपितु उसे परब्रह्म माना गया। ‘वेदान्त-पारिजात-मीरम’, ‘दशश्लोकी’, ‘वेदान्त कोस्तुम’ आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

माध्व संप्रदाय

निम्बार्क के पश्चात् मध्वाचार्य का समय आता है, जिन्होंने कृष्ण-भक्ति के एक नये संप्रदाय की जन्म दिया जिसे माध्व संप्रदाय कहते हैं। मध्वाचार्य का समय सन् ११६६ से १२७७ ईस्वी बनलाया जाता है। इनका जन्म कन्नड़ प्रान्त के अतर्गत उद्विपि गाँव में हुआ। छोटी आयु में ही गंगातीर बन कर, शंकराचार्य के वेदान्त का अध्ययन करके वे कृष्ण भक्ति का दार्शनिक आधार तैयार करने में सफल हो गये। वे अपने को वायु का अवतार मानते थे। उन्होंने बड़े मनोयोग के साथ ‘ऐश्वर्य उपनिषद्’, ‘महाभारत तथा ‘भागवत पुराण’ का भी अध्ययन किया। ‘भागवत-पुराण’ ने उनके जीवन तथा धार्मिक विचारों को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया। रामानुजाचार्य और उनमें एक बात का विशेष रूप से अंतर पाया जाता है और वह यह कि रामानुज अद्वैतवाद में विश्वास करने वाले थे और मध्वाचार्य द्वैतवाद में। वे जीव और ब्रह्म में स्पष्ट भेद पाते हैं। उनका भक्ति सिद्धान्त भागवत संप्रदाय से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। वेदान्त सूत्रों पर उन्होंने भाष्य तथा अनुव्याख्यान लिखे। ‘भागवत तात्पर्य निर्णय’ नामक उनकी रचना विशेष महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। उन्होंने राधा की कल्पना को स्वीकार नहीं किया। मध्वाचार्य के देहावसान के ५० वर्ष बाद जयतीर्थ इस संप्रदाय के मुख्य आचार्य हुए जिनकी लिखी हुई मध्वाचार्य के ग्रंथों की टीकाएँ इस संप्रदाय की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से हैं।

विष्णुस्वामी संप्रदाय

मध्वाचार्य के द्वैतवाद सिद्धान्त को स्वीकार करने वाला विष्णुस्वामी संप्रदाय विष्णुस्वामी जी द्वारा प्रस्थापित हुआ था। विष्णुस्वामी दक्षिण के थे। वे राधा की कल्पना स्वीकार करते हैं। 'भक्तमाल' में उन्हें ज्ञानेश्वर के गुरु के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं — 'गीता वी टीका', 'वेदान्त-मूत्रो की टीका', 'भागवतपुराण की टीका', 'भागवत-भाष्य', 'सर्वदर्शन सग्रह', 'साकार सिद्धि' इत्यादि। उनके द्वारा प्रस्थापित संप्रदाय एवं प्रतिपादित सिद्धान्तों का पर्याप्त मात्रा में प्रचार हुआ और कई शताब्दियों तक यह संप्रदाय लोकप्रिय भी रहा। विष्णुस्वामी संप्रदाय के अनुयायी 'गोपाल तापनीय उपनिषद्' तथा 'गोपाल संहत नाम' का विशेष रूप से उपयोग करते हैं। 'विष्णुस्वामी संप्रदाय' विष्णु की सप्तहवीं शताब्दी के अंत में बल्लभ संप्रदाय में संश्लिष्ट हो गया क्योंकि इस संप्रदाय के सिद्धान्तों के आधार पर ही महाप्रभु बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग प्रस्थापित किया था।

वत्सार्थ संप्रदाय

वत्सार्थ संप्रदाय कृष्ण के अवतार भगवान् वत्सार्थ द्वारा ही प्रस्थापित हुआ है ऐसा उसके अनुयायियों का विश्वास है। यह संप्रदाय श्रीदत्त संप्रदाय या मानभाऊ पंथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय में श्रीकृष्ण को सर्वोच्च देवता माना जाता है और अन्य देवताओं को तनिक भी महत्त्व नहीं दिया जाता। इस संप्रदाय का केन्द्र महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र में भक्ति का आंदोलन ज्ञानेश्वर नाम के लोकप्रिय भक्त-कवि के समय से प्रारंभ होता है। 'ज्ञानेश्वरी' के नाम से इन्होंने मराठी में श्रीमद्-भागवत पर एक अपूर्व टीका लिखी है। इसमें लगभग १०,००० श्लोक हैं। इस ग्रंथ का रचना-काल सन् १२६० ईस्वी है। इस ग्रंथ का आध्यात्मिक, दार्शनिक तथा साहित्यिक महत्त्व असाधारण है। इस ग्रंथ का अनुवाद भी अनेक भारतीय भाषाओं में हुआ है। इन्होंने भक्ति के 'अभंग' भी लिखे हैं। इनकी रचनाओं में नरनालीन तथा बाद की जनता को भक्ति के क्षेत्र में पर्याप्त भाना में प्रभावित किया। ज्ञानेश्वर तथा अन्य मराठी भक्त कवियों ने राधा का निर्देश नहीं किया है।

महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर के बाद नामदेव नाम के विशेष रूप से उल्लेखनीय कृष्ण-भक्त-रवि हुए। ये जाति के दर्जी थे और अपने भक्तिपूर्ण पदों के लिए प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। इनका समय सन् १४०० और १५०० ईस्वी के बीच का माना जाता है। मराठी के अतिरिक्त दक्षिणी में भी इनके कुछ पद मिलते हैं। ये विठ्ठल या विठोबा के भक्त थे। महाराष्ट्र में कृष्ण का नाम विठ्ठल या विठोबा के रूप में ही अधिक प्रचलित है। 'हरिकथा' की पद्धति महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है जिसमें पदों को जोर-जोर से गाकर श्रवण में समर्पित किया जाता है और बार-बार 'जय रामकृष्णहरि' पुकारा

जाता है। कुछ इससे मिलती-जुलती प्रथा दक्षिण में भी है, जिसे 'वानशेषम्' कहते हैं। महाराष्ट्र के अंतर्गत पठरपुर में विठोबा का मन्दिर है तथा यह कृष्ण भक्तों के लिए एक तीर्थंघाम के समान है।

राधावल्लभी संप्रदाय

राधावल्लभी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गोस्वामी हित-हरिवंश जी को है। यह संप्रदाय वि.स. १६४२ में अस्तित्व में आया। यह संप्रदाय कुछ घना म माधव और निम्बाक संप्रदाय पर आधारित है। हितहरिवंश 'राधामुधानिधि' नाम के मसूदित पद्य की तथा 'चौरासी पद एक स्फुट पद' की ब्रजभाषा में रचना की है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी ऊँचा स्थान दिया जाता है और राधा की उपासना के द्वारा ही कृष्ण की कृपा प्राप्त की जाती है। इस संप्रदाय का ब्रज के प्रतिरिक्त गुजरात में भी काफी प्रचार हुआ।

हरिदासी संप्रदाय

हरिदासी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास हैं जिनका समय विष्णु की गजहवी शताब्दी का अन्त माना जाता है। इस संप्रदाय के सिद्धान्त चैतन्य संप्रदाय से बहुत मिलते-जुलते हैं।

चैतन्य संप्रदाय

चैतन्य संप्रदाय की स्थापना सोलहवीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हुई। चौदहवीं शताब्दी में चण्डीदास नाम के बंगाल के कवि हुए थे जिनके पद भक्तिमाधुर्य से पूर्ण थे। चण्डीदास के पदों में माधवेन्द्रपुरी नाम के बंगाली संन्यासी को अत्यन्त प्रभावित किया, जो मध्वाचार्य के अनुयायी थे और वृन्दावन में आ कर बस गये थे। कृष्णभक्ति का प्रचार करते हुए माधवेन्द्रपुरी ने एक कृष्ण मन्दिर की प्रतिष्ठा की, जिसने बंगाली भक्तों को आकर्षित किया। उनके शिष्य ईश्वरपुरी ने चैतन्य को, जिनका नाम पहले निमाई था, कृष्णभक्ति के रंग से रंग दिया। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णववाद में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। चैतन्य सम्प्रदाय में जाति-पाँति का बन्धन नहीं था। इस संप्रदाय में, स्था और सनातन नाम के मुस्लिम दरबारी भी, चैतन्य के अनुयायी लोकनाथ के समय में कृष्ण भक्त बन कर विधिवत् दीक्षित हुए। इस संप्रदाय में राधा को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया। पतिभाव से कृष्ण की उपासना करने की मधुर-भक्ति की पद्धति का इतना प्रचार हुआ कि लोग कृष्ण-भक्ति में पागल होने लगे।

वल्लभ संप्रदाय

वल्लभ संप्रदाय तेलंग देश के विद्वान् कृष्णभक्त वल्लभाचार्य द्वारा प्रस्थापित

हुआ। इनका समय सन् १४७६ ईस्वी तथा १५३१ ईस्वी के मध्य का है। ये चैतन्य के समकालीन थे। हिन्दी प्रान्तोमे कृष्णभक्ति के प्रचार काथेय इन्ही को है। ये निम्बार्क से भवश्य ही प्रभावित हुए होंगे क्योंकि 'गोलोक' तथा राधा को उन्होंने विशेष महत्व प्रदान किया। वे अपने वो भक्ति का अवतार कहते थे और कृष्ण के पिता किमी को अपना गुरु मानने को तैयार नहीं थे। 'पुष्टिमार्ग' की स्थापना इन्होंने ही की जिसके अनुसार भक्ति भगवान् की कृपा से ही प्राप्त होती है। वल्लभाचार्य तथा उनके अनुयायी कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं और सारी सृष्टि भक्ति से उत्पन्न होने वाले स्फूर्तिगो के समान कृष्ण से उत्पन्न हुई है ऐसा विश्वास करते हैं। कृष्ण का स्वर्ग ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के स्वर्ग से भी ऊँचा है और उसका नाम 'व्यापीर्वकुठ' है, जिसमें वृन्दावन, गोलोक तथा दिव्य वनसमूह है। कृष्ण से ही राधा उत्पन्न हुई है और इन दोनों के रोमछिद्रों से गोप-गोपिकाएँ एवं गायें उत्पन्न हुई हैं। सरय-भाव से कृष्णभक्ति करना तथा गुरु को कृष्ण के समान महत्व प्रदान करना इस संप्रदाय की विशेषता है। स्त्रियों के लिए गोपीभाव से कृष्ण-भक्ति करने का आदेश है। सामुज्ज-मुक्ति प्राप्त करना, गोलोक में कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करना ही भक्तों के लिए ध्येय माना गया। इस संप्रदाय का मंत्र है "श्री कृष्ण नरण मम"। समर्पणभाव इस संप्रदाय का आधार-तत्त्व है। वल्लभाचार्य तथा उनके पुत्र विठ्ठलनाथ ने चार-चार प्रमुख शिष्यों की चुन कर 'अष्टछाप' की स्थापना की थी। गोकुलनाथ की 'चौरासी वृन्दावन की वार्ता' न इस संप्रदाय के प्रचार और प्रसार में विशेष योग दिया। इस संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ एवं लोकप्रिय कवि सूरदास हुए हैं।

गुजरात में कृष्ण-भक्ति का विकास

एक किंवदन्ती के अनुसार गुजरात में कृष्ण-भक्ति का जन्म तभी हुआ होगा जब कृष्ण न गुजरात में समुद्र में स्नान बनाकर द्वारिका की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया होगा। गुजरात में द्वारिकाधीश रणछोडराय के दो मुख्य मन्दिर हैं—एक द्वारिका में और दूसरा डाकोर में। सन् १४१७ ईस्वी में भक्ति किये गये जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के शिलालेख का आरम्भ 'भाखन चोर दामोदर' की स्तुति से होता है।^१ सन् १४९६ में सौराष्ट्र के वाघेला वंश के राजा मोकल सिंह ने भागवत संप्रदाय के अनुयायियों की रक्षा की थी यह इतिहाससम्मत तथ्य है।^२ सन् १४१६ ईस्वी में श्री नृसिंहारण्य मुनि द्वारा लिखे गये 'विष्णु-भक्ति चन्द्रोदय' नामक ग्रंथ में प्रतिपादित कृष्ण भक्ति ने भी कृष्ण के प्रचार में अवश्य योग दिया होगा।^३ चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी में रामानंदजी का गुजरात में काफी प्रभाव पाया जाता है।^४

१, २, ३, ४ K. M. Munshi, 'Gujrat and its Literature,' पृष्ठ ११६।

रामानुजाचार्य ने, जिनका समय मनु १००० के लगभग है, गुजरात की यात्रा की थी ऐसा उल्लेख मिलता है^१ । अतएव उनकी यात्रा का गुजरात की तत्कालीन जनता पर अवश्य ही प्रभाव पड़ा होगा । गुजरात में राधावल्लभी संप्रदाय का विशेष भादर हुआ है । वल्लभ संप्रदाय का वहाँ सबसे अधिक प्रचार हुआ । ग्रज के निकट होने के कारण ग्रज में विकसित होती रहने वाली कृष्णभक्ति का गुजरात में प्रचार और प्रसार बराबर होता रहा । चैतन्य महाप्रभु ने सन् १५११ ईस्वी में सौराष्ट्र की यात्रा करते हुए नरसिंह मेहता की जन्मभूमि जूनागढ़ के रणछोड जी के मन्दिर में भगवान् के दर्शन किये ऐसा उल्लेख उनके सहयात्री गोविन्ददास जी ने अपनी एक रचना में किया है^२ ।

स्वामीनारायण संप्रदाय

सहजानन्द स्वामी द्वारा गुजरात में प्रस्थापित स्वामीनारायण संप्रदाय ने भी कृष्ण भक्ति के विकास में अपना विशेष योग दिया है, जो आज भी प्रचलित और लोकप्रिय है । इस संप्रदाय का अस्तित्व गुजरात के अनिरिक्त और वही नहीं पाया जाता । इस संप्रदाय में राधाकृष्ण की उपासना की जाती है । इस संप्रदाय की स्थापना सन् १८०४ ईस्वी के आसपास की गई थी । इसमें मूर्ति के स्थान पर चित्रों की पूजा अधिक होती है । इस संप्रदाय में चारित्र्य की शुद्धता और स्त्री-पुरुषों के सन्तुष्टि की पर्यादा का विशेष आग्रह रखा जाता है । स्त्रियाँ और पुरुषों के मन्दिर भी इस संप्रदाय में मिलग मिलग हात हैं । अहमदाबाद से बारह मील दूर जेतलपुर में स्वामी-नारायण संप्रदाय की मुख्य गद्दी है^३ । यह संप्रदाय गुजरात का अपना विशिष्ट कृष्ण-भक्ति संप्रदाय है ।

^१ J N Farquhar and H D Gnsword, 'The Religious Quest of India', पृष्ठ २४१ ।

^२ K M Munshi 'Gujrat and its Literature', पृष्ठ १४६ ।

^३ J N Farquhar and H D Gnsword, 'The Religious Quest of India', पृष्ठ २१८ ।

हिन्दी और गुजराती का कृष्ण-काव्य

कृष्ण काव्य की परंपरा

कृष्ण-भक्ति के विकास पर विचार करते समय देखा गया कि सांप्रदायिकता, दार्शनिकता एवं धार्मिकता से पूर्ण अनेक रचनाएँ कृष्ण-सम्बन्धी लिखी गईं। 'महा-भारत', 'भागवत-पुराण', 'हरिवंश-पुराण', 'विष्णु-पुराण', 'गोपाल पूर्वतापनीय उपनिषद्', 'गोपालोत्तर तापनीय उपनिषद्' इत्यादि अनेक कृष्ण-सम्बन्धी रचनाओं के विषय में कृष्ण-भक्ति के विकास का दिग्दर्शन कराते समय ही पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। कृष्ण-सम्बन्धी ग्रंथों पर टीका-ग्रन्थ भी अनेक लिखे गये। ग्रान्तीय भाषाओं में भी मौलिक एवं अनुवादों के रूप में कृष्ण-साहित्य पर्याप्त मात्रा में लिखा गया। इन सबमें केवल 'भागवत' के दशमस्कन्ध को ही अपेक्षाकृत शुद्ध-साहित्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

संस्कृत के अनिरिक्त भगवद्भक्त में भी कृष्ण-काव्य की परंपरा मिलती है। भगवद्भक्त में कृष्ण-काव्य से सम्बन्धित ग्रंथ 'हरिवंश-पुराण' के नाम से मिलते हैं। संभवतः ये रचनाएँ सुप्रसिद्ध पुराण ग्रंथ 'हरिवंशपुराण' के आधार पर की गई हैं। कुछ कृष्ण-काव्य ग्रंथ नामों से भी उपलब्ध होते हैं। भगवद्भक्त के इन ग्रंथों में स्वयंभू कवि का 'रिट्ठनेमि चरित' (रिट्ठनेमि चरित) जिसका रचनाकाल ८ वीं शताब्दी बताया गया है, पुष्पदन्त का 'महा-पुराण' जिसका रचनाकाल १० वीं शताब्दी माना गया है, धवलकवि का 'हरिवंश पुराण' जो कि ११ वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है तथा सोलहवीं शताब्दी में लिखा गया पथि यश कीर्ति का 'हरिवंश-पुराण' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भगवद्भक्त के कृष्ण-कवियों में स्वयंभू और पुष्पदन्त की रचनाएँ कुछ साहित्यिक मूल्य रखती हैं। 'रिट्ठनेमि चरित' में कुछ तीर्थंकरों के जीवन के साथ-साथ कृष्ण-कथा का भी वर्णन है। इस ग्रंथ में वर्णित कृष्ण का रूप महाभारत से प्रभावित है, किन्तु साथ ही साथ जैन धर्म की मान्यताओं के अनुरूप वर्णन किये गये हैं। मादव-पाण्ड, कुक्ष-पाण्ड, शुद्ध-पाण्ड और उत्तर-पाण्ड नाम के चार पाण्डों में कृष्ण चरित का वर्णन है।

भगवद्भक्त में कृष्ण-काव्य को विवक्षित करने वाले महानुभावों में पुष्पदन्त का

नाम विशेषरूप से प्रसिद्ध है। 'महापुराण' नामक ग्रंथ में इन्होंने कृष्णचरित्र का बड़ा मनोहर वर्णन किया है। कुल १२० सधियों में विभक्त इस ग्रंथ में ६३ महा-पुरुषों के जीवनचरित्रों का वर्णन है। कृष्णचरित्र का वर्णन १२ सधियों में किया गया है। इनका कृष्णचरित्र वर्णन संस्कृत के 'हरिवंश पुराण' से अत्यधिक प्रभावित है। गोकुल की लीलाओं के अंतर्गत इस ग्रंथ में कृष्ण की गाल्यावस्था एवं यौवना-वस्था की श्रृंखलाओं का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है। कृष्ण कभी मयानी तोड़ देते हैं तो कभी दही का मटका नीचे सुड़का देते हैं। वे कभी बछड़ों के साथ दौड़ने-उछलते हैं तो कभी हवा में दूध दुहने का अभिनय करते हैं। गोपियाँ भी दूटी हुई मयानी का मूल्य आलिंगन के रूप में माँगती हैं। इस रचना में साहित्यिक सौन्दर्य पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगोचर होता है।

प्रान्तीय भाषाओं में तमिल प्रान्त के बाहर आसवार कवियों ने कृष्ण-भक्ति के, प्रेमनक्षणा भक्ति एवं माधुर्यभावना से युक्त, पदों का महत्त्व असाधारण है। इन कवियों ने संस्कृत का माध्यम छोड़कर अपने प्रान्त की, सर्व साधारण की भाषा के माध्यम द्वारा कृष्णकाव्य का सृजन तथा कृष्ण-भक्ति का प्रचार करने का सर्वप्रथम एवं स्तुत्य प्रयास किया। मपीत के समन्वय के कारण इन्हे लोकप्रियता भी विशेष प्राप्त हुई। इन बारह कवियों में तिरुमल्लई, नामाल्लवार तथा आन्दाल का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है। कवयित्री एवं महिला-भक्त आन्दाल का स्थान मीराबाई के समान सम्मानपूर्ण है। आलवार कवियों के कृष्ण-काव्य का संग्रह नाथमुनि ने 'नालायोर प्रबन्धम' के नाम से किया है जिसमें कृष्णलीलागान के ४००० पद उपलब्ध होते हैं। ये आल-वार कवि 'भागवत पुराण' से स्पष्ट रूप से प्रभावित हैं क्योंकि इन कवियों ने भगवान् का गुणगान तथा लीलागान ठीक वैसे ही किया है जैसे 'भागवत-पुराण' में किया गया है।

संस्कृत में साहित्यिक रूप में प्रस्तुत होने वाली कृष्ण काव्य सम्बन्धी रचनाओं में कवि भाम की 'बालचरित' नामक नाट्यरचना महत्त्वपूर्ण है। कवि भाम का समय ईसा की तीसरी शताब्दी माना गया है। उमापति नाम के एक और उत्कलखनीय कृष्णकवि ग्यारहवीं शताब्दी में मिलते हैं। संस्कृत में सम्पूर्ण साहित्यिक सौष्ठव के साथ प्रस्तुत होने वाली कृष्ण साहित्य की प्रथम प्रसिद्ध रचना कवि जयदेव की 'गीत गोविन्द' ही है।

जयदेव

कवि जयदेव ने ब्रजभाषा के कृष्ण-कवि सूरदास को, मैथिली भाषा के कृष्ण-कवि विश्वामित्र को, बंगाली के कृष्ण कवि चट्टोपाध्याय को, गुजराती के कृष्ण कवि नरसिंह मेहता को, राजस्थान की कवयित्री मीराबाई को तथा अन्य अनेकानेक कृष्ण-कवियों

को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित किया है यह एक निर्विवाद तथ्य है। काव्यत्व के दृष्टिकोण से कृष्ण-काव्य का सूत्रपातकवि जयदेव के 'गीत गोविन्द' से ही मानना चाहिए।

जयदेव ने राजकवि के रूप में बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के दरबार में बड़ा आदर और यश प्राप्त किया था। राजा लक्ष्मणसेन के शासनकाल के आधार पर जयदेव का समय बारहवीं शताब्दी माना गया है। राजा लक्ष्मणसेन के राज्याध्यक्ष में ही कवि जयदेव ने 'गीत गोविन्द' की रचना की होगी इसमें कोई संदेह नहीं। 'गीत गोविन्द' में राधाकृष्ण के प्रेमोन्माद का, उनकी मधुर लीलाओं का तथा प्रेम की मादुरता का बड़ा ही रसिक एवं हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है। श्रुति मधुर कोमलकान्त पदावली की इनकी वर्णन शैली काव्य के सौष्ठव एवं भाधुर्य को अनक गुणा बढ़ा कर उन्हें प्रभावोत्पादक बनाती है। राधा की करुणा पहली बार ही साहित्य में जीवन्त, मधुर एवं प्रेमपूर्ण रूप में प्रस्तुत की गई। 'गीत गोविन्द' में उसके वर्णन पढ़ कर पाठक प्रेमविभोर-आनन्दविभोर हो उठते हैं। प्रेम के बाणों की मधुर पीड़ा का वर्णन पाठक के चित्त में भी एक मधुर टीस उत्पन्न करता है। कवि ने 'गीत गोविन्द' की प्रशंसा करते हुए यथार्थ ही कहा है कि 'गीत गोविन्द' की पदावली इतनी मधुर और भावी है अनुकूल है कि उसका अनुवाद अन्य किसी भाषा में करना असम्भव ही है^१। संस्कृत के गीति-काव्य और कृष्ण-काव्य में 'गीत गोविन्द' अद्भुत, अद्वितीय एवं अमर है। यमक, अनुप्रास इत्यादि भलकारी के प्रयोग का ऐसा कोमल तथा ऐसी मार्मिक भावाभिव्यक्ति अन्यत्र दुर्लभ है। यद्यपि इस काव्य में आध्यात्मिकता या दार्शनिकता की विशेष छाप नहीं है, तथापि कुछ विद्वान् आध्यात्मिकता का बहना बड़ा कर इसमें वर्णित लीला-शृंगार में आध्यात्मिक संकेत देवता का मिथ्या प्रयत्न करते हैं। कवि जयदेव ने संस्कृत के अतिरिक्त हिन्दी में भी कविता की है ऐसा अनुमान है। परन्तु हिन्दी की कविता में वे अपना वह काव्य कोशल नहीं दिखा सकें हैं जो 'गीत गोविन्द' में प्रारम्भ से अन्त तक स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। 'गुरुप्रस्थ साहब' में उनके दो एक हिन्दी पद मिलते हैं जो भाषा और भाव की दृष्टि से अत्यन्त साधारण हैं। उनकी हिन्दी रचना है भी बहुत कम। 'गीत गोविन्द' के कारण ये वाद के कृष्ण-कवियों के लिए प्रेरणास्त्रोत एवं आधार स्वरूप बने। उनका सबसे अधिक प्रभाव विद्यापति पर ही ज्ञात होता है। कृष्ण-काव्य की परंपरा में जयदेव के पश्चात् विद्यापति का ही नाम लिया जा सकता है, जिन्हें इस क्षेत्र में सम्मानपूर्ण स्थान मिला हुआ है।

विद्यापति

विद्यापति ने मैथिली में बड़े ही सुन्दर, सरस और मधुर पद लिखे हैं। सीमा-प्रान्त के कवि होने के कारण इनके पद बंगाली में भी पाठ भेद के साथ मिलते हैं और इसीलिए कुछ वर्ष पूर्व, जब कि राजकृष्ण मुकर्जी और डा० श्रीधरन ने इस विषय में खोज-बीन करके प्रकाश नहीं डाला था, बंगाली लोग इन्हे बंगाली कवि ही मानते थे। कवि विद्यापति संस्कृत के भी प्रकाण्ड पंडित थे। विद्यापति ने मैथिली के प्रति-रिक्त संस्कृत में तथा अवहट्ट में भी रचनाएँ की हैं। संस्कृत में इनकी दम-भारहू रचनाएँ मिलती हैं। अवहट्ट में इन्होंने 'कीर्तिलता' तथा 'कीर्तिपनाका' नामक दो रचनाएँ की हैं। 'कीर्तिलता' की भाषा के लिए कवि ने स्वयं कहा है

"देमिल बतना सब जन मिट्ठा । तैं तैंसन जपयो अवहट्टा ॥" अर्थात्, देशी भाषा सब को मधुर प्रतीत होनी है और इसीलिए मैं उसी प्रकार के देशी भाषा से मिले हुए आश्रय का प्रयोग करता हूँ।^२

मैथिली में लिखी गई पदावली नामक रचना वास्तव में कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, अपितु जीवन भर में लिखे गये उनके पदों का संग्रह है। इन्हीं पदों में भगवान् साहू, देवी दुर्गा, गंगा इत्यादि की स्तुति तथा काल सम्बन्धी पदों के अनिरिक्त राधा-कृष्ण सम्बन्धी पद भी पर्याप्त मात्रा में हैं। इन पदों में राधा कृष्ण के उन्मुक्त प्रेम की तन्मयता का बड़ा ही मनोहर वर्णन मिलता है। कवि विद्यापति के राधा-कृष्ण-सम्बन्धी पदों को भक्तिपरक माना जाय या केवल श्रृ गारिक समझा जाय यह एक बहुत बड़ा विवादप्रस्त विषय हो गया है। इनके राधा-कृष्ण-सम्बन्धी पदों को सुन कर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के भाषावश में वेबुध हो जाते थे इस बात को ले कर कई विद्वानों ने यह सिद्ध करना चाहा है कि विद्यापति के इस प्रकार के पदों में भक्ति भावना ही मुख्य है। परन्तु बामन्य में चैतन्य महाप्रभु की अपनी भक्ति भावना तीव्र होने के कारण ही तथा मनुस्वभाव के अनुसार बारि विकार को तज कर पय-गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण ही, वे इनके पदों को सुन कर भक्ति भावना में विभोर होकर खोटे-पीटे हो जाते यह अधिक समभव है। उनमें राधा-कृष्ण के प्रति भक्ति-भावना रही हो और उसी को उन्होंने अपने पदों में अभिव्यक्त करना चाहा हो यह समभव है, किन्तु श्रृ गारिकता न उनकी भक्ति-भावना और उसे प्रकट करने की उनकी इच्छा पर बहुत बड़ा आवरण डाल दिया है। इसे अब निर्विवाद नय्य के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उनका श्रृ गार-वर्णन अद्भुत एवं अनुपम है इसमें कोई संदेह नहीं। उदाहरण के रूप में किया गया प्रहृति-वर्णन भी बड़ा मनोहर है। श्रृ गाररस का माधुर्य, श्रुतिमधुर गीत-योजना के कारण अनेक गुणा बढ़ गया है।

विद्यापति को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी और इसका सबसे बड़ा कारण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इनके पदों का प्रचार होना ही है^१। विद्यापति की लोकप्रियता का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इन्हें प्रशासकों से अनेक उपाधियाँ मिली, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

१ कविवर	६ अभिनव जयदेव
२ सुकवि	७ नवकवि शेखर
३ कविरजन	८ खेलन कवि
४ कविकण्ठहार	९ कवि रतन
५ मैथिल-कोकिल	१० सरम कवि

इनकी कविता अश्विन श्रुतिमधुर, मज्जुल एवं भावविभूषिता है। और राधा-कृष्ण के प्रेम की तन्मयता का इनका वर्णन मन को मुग्ध कर देने वाला है।

हिन्दी में कृष्ण-काव्य का विकास मुख्य रूप से ब्रजभाषा में ही हुआ। ब्रजभाषा में कृष्ण-काव्य का विकास होने का समस्त श्रेय बल्लभाचार्य को दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हीं से प्रेरणा और प्रोत्साहन पाकर तथा उनके 'पुष्टिमार्ग' में दीक्षित हो कर अनेक कृष्णभक्तों ने कृष्ण-काव्य की रचना की। महाप्रभु बल्लभाचार्य तथा उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने 'पुष्टिमार्ग' के चार-चार प्रमुख कृष्णभक्तों को अपने विशेष शिष्य बना कर जिस 'अष्टछाप' की स्थापना की उसके आठों कृष्णभक्तों ने ऐसे सुन्दर और उत्कृष्ट कृष्ण-काव्य का मृजन किया जिससे बाद के अनेक कृष्ण कवियों को कृष्ण-काव्य के सृजन के लिए प्रेरणा मिली।

ब्रजभाषा का कृष्ण-काव्य महाकवि सूरदास से प्रारम्भ होता है, जिन्हें ब्रजभाषा के दान्मीवि कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं। सूर-साहित्य की विशेषताओं का चौथे अध्याय में विस्तार के साथ अध्ययन किया जायगा, अतएव उन्हें छोड़कर अन्य कृष्ण-कवियों के कृष्ण-काव्य का संक्षेप में विहङ्गावलीकन किया जाय।

मधुदास

सूरदास के पश्चात् साहित्यिक महत्त्व के दृष्टिकोण से नन्ददास का स्थान है, जो गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। उनकी कुल १६ रचनाओं में से कुछ मुख्य एवं स्थात-रचनाओं के नाम निम्न प्रकार हैं —

१ विरहमजरी	४ श्याम सगाई
२ रसमञ्जरी	५ रास पचाध्यायी
३ रविमण्डी मंगल	६ भवरगीत

^१ प्रोफेसर जनार्दन मिश्र, 'विद्यापति' पृष्ठ ३२।

नन्ददास अपनी काव्य-रचना और शैली के लिए जयदेव की कोमलकान्त पदावली तथा मैथिल कोनिस विद्यापति की पदावली से अवश्य प्रभावित हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं में रस और भावों की सृष्टि बड़ी सुन्दरता, सरसता एवं मधुरता के साथ की है। रस में उन्होंने मुख्यतः रसराज शृङ्गार, करुण तथा शातरस का ही विशद ढंग से वर्णन किया है। भावनिरीक्षण, रस निरूपण तथा भावाभिव्यक्ति-कौशल इनकी रचनाओं में सर्वत्र झलकता है। इन्होंने चित्त की गूढतम वृत्तियों को अतद्दृष्टि से देखा और मधुर एवं मञ्जुल शब्दावली में कलात्मक ढंग से सुसज्जित किया। इनके सम्बन्ध में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि 'और कवि गडिया, नन्ददास जडिया।' भाव-चित्रण तथा भाषा-माधुर्य की जैसी सफलता नन्ददास को मिली है वैसी परमानन्ददास को तो मिली ही नहीं है। कदाचित् सूरदास और तुलसीदास को भी अपनी कुछ ही पक्तियों में मिली हो।^१ इनका प्रकृति-वर्णन भी बड़ा ही मद्भुत है एवं अनुपम है जो स्वतंत्र रूप में, उद्दीपन के रूप में तथा अलंकारों के रूप में मिलता है। डा० दीनदयालु गुप्त के अनुसार केवल पदसान्द्रित्य और भाषा-माधुर्य की दृष्टि से देखा जाय तो नन्ददास अपने कुछ चुने हुए ग्रन्थों की भाषा के कारण अष्टछाप के कवियों में प्रथम स्थान पाते हैं।^२ कृष्ण-काव्यों को विकसित करने वाले कवियों में नन्ददास का अपना विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है इस विषय में दो मत हो नहीं सकते।

परमानन्ददास

परमानन्ददास महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य थे और 'अष्टछाप' के कवियों में साहित्यिक महत्त्व के दृष्टिकोण से सूरदास के पश्चात् इन्हीं को स्थान दिया जाना चाहिए, ऐसा डा० दीनदयालु गुप्त का भाग्रह है^३। महाप्रभु बल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व ही इनके मन की वृत्ति वैराग्यमयी थी और तभी से वे एक सफल और लोक-प्रिय कवि तथा गायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे^४। परमानन्ददास जीवन भर धर्म-वाहित और अपरिग्रही रहे। ये बड़े दृढ-संकल्प थे क्योंकि माता-पिता के भाग्रह करने पर भी ये विवाह के लिए दम से मस नहीं हुए। इनके काव्य की प्रशंसा करते हुए गीस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने स्वयं कहा था—'ये पुष्टि मार्ग में दोड़ गागर मये—एक तो सूरदास और दूसरे परमानन्ददास'^५। इनका विरह वर्णन बड़ा ही मर्मस्पर्शी है।

१ डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और बल्लभ समदास', पृष्ठ ८६३।

२ डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और बल्लभ समदास' पृष्ठ ८६३।

३ डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और बल्लभ समदास' पृष्ठ २१६।

४ डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और बल्लभ समदास' २२०।

५ डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और बल्लभ समदास' २२१ (उद्धरण)

इन्होंने राधाकृष्ण सम्बन्धी मँकड़ों पद लिखे हैं। इन्होंने कृष्णलीला के सरल एवं मर्मस्पर्शी प्रसंगों को ही कविता का विषय बनाया है इनकी भाषा सरल और भावानुकूल तथा शैली सरस और रस के अनुरूप होने के कारण इनके वर्णन बड़े ही सजीव एवं हृदयस्पर्शी प्रतीत होते हैं। 'अष्टछाप' के कवियों में इनका स्थान सूरदास और नन्ददास के समान ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।

'अष्टछाप' के अन्य ५ कवियों की नामावली उनकी प्रमुख रचनाओं के साथ इस प्रकार है —

१. कृष्णदास ... भ्रमरगीत, प्रेमतत्त्वरूपण।
२. कुम्भनदास .. केवल फुटकल पद मिलते हैं।
३. चतुर्भुजदास ... षादशायन, भक्तिप्रताप, हितजूको मंगल।
४. धीतस्वामी .. स्फुट पद ही उपलब्ध होते हैं।
५. गोविन्दस्वामी . केवल फुटकल पद ही प्राप्त होते हैं।

'अष्टछाप' के कवियों की कृष्ण-काव्य को जो देन है वह असाधारण है। कृष्ण-काव्य का प्रारम्भ और उसका श्रेष्ठतम विकास इन्हीं कवियों की रचनाओं में देखा गया।
हितहरिवंश

राधावल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाईं हितहरिवंशजी ने तथा इस संप्रदाय के अन्य अनेक कवियों ने कृष्ण-काव्य को पर्याप्त रूप से विवक्षित किया। श्री हितहरिवंशजी के पदों का संग्रह 'हित चौरासी' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें राधाकृष्ण सम्बन्धी ८४ पद हैं जो बड़े ही मनोहर, श्रुतिमधुर एवं हृदय को छूने वाले हैं। राधावल्लभ संप्रदाय के सिद्धान्त सम्बन्धी भी इनके अनेक फुटकल पद मिलते हैं। संस्कृत में इन्होंने 'राधासुधानिधि' नामक २७० श्लोकों का स्तोत्र-काव्य लिखा है। इनका व्रजभाषा काव्य बड़ा ही चित्रात्मक है, जो भावानुकूल भाषा और रसानुरूप शैली के कारण अत्यंत मनोहर एवं मार्मिक प्रतीत होता है। इनकी कविता में मगीत का समन्वय अपने मधुरतम रूप में है। इसीलिए ये कृष्ण की मुरली के अवतार माने जाते थे। श्री विजयेन्द्र स्नातक ने अपने ग्रंथ 'राधावल्लभ संप्रदाय, सिद्धान्त और साहित्य' में इनकी कविता के संबंध में यथायथं ही लिखा है कि "काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से इनके साहित्य का मूल्यांकन नहीं हुआ। फलतः हिन्दी साहित्य के इतिहास में हिनजी का संप्रदाय-प्रवर्तक के रूप में नामोत्प्लेख मात्र ही उपलब्ध होना है। भक्तकवि के रूप में उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जाना। हमारी यह निश्चित धारणा है कि यदि हितहरिवंशजी के व्रजभाषा-साहित्य का विधिवत् अध्ययन-अनुशीलन किया जाय तो वह काव्य सौष्ठव तथा भाषुर्भाव का श्रेष्ठतम साहित्य सिद्ध होगा।"

राधावल्लभोत्तरदास के अथ वृष्ण कवियों की नामावली उनकी प्रमुख रचनाओं के साथ निम्न प्रकार है —

कवि	रचना
(१) श्री दामोदरदास (सेवकजी)	सेवकवाणी
(२) श्री हरिराय व्यास	व्यासवाणी रागमाला
(३) श्री चतुर्भुजदास	द्वादशयज्ञ, भक्तिप्रनाम यज्ञ हिनजु की मंगल तथा कुम्बल पद
(४) श्री ध्रुवदास ..	वृन्दावन सत लीला, भजन शृंगार-सतलीला इत्यादि ४२ ग्रंथ
(५) श्री नेही नागरीदास	सिद्धान्त दोहावली, पदावली, रस पदावली
(६) श्री कल्याण पुजारी	कुम्बल पद
(७) श्री अनन्य अली	कुल ७६ ग्रंथ अलग अलग लीलाओं के नाम से
(८) श्री रमिकदास	प्रमादलता रसदम्भ बृहामणि भाग २ रतिरगलता, माधुपता इत्यादि २२ ग्रंथ
(९) श्री वृन्दावनदास	लाडमागर रमिकाथ चन्द्रिका भात-पत्रिका सज प्रमानन्द सागर इत्यादि

मारायाई

वाक्यत्व की लोकप्रियता की एवं एवमाथ कवियित्री होने के गौरव की दृष्टि से मारायाई का स्थान वरभाषा के कृष्ण काव्य में अत्यन्त सम्मानपूर्ण एवं महत्त्वपूर्ण है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ निम्न प्रकार हैं —

१ नरसो का मायग	३ राग गोविन्द
२ गीत-गोविन्द गीता	४ राग मारठ

इनकी कविता वरभाषा व अनिश्चित राजस्थानी और गुजराती में भी मिलती है। इनकी बाणो का गुजरात और राजस्थान में बहुत प्यार है। गुजराती साहित्य

वे कृष्ण काव्य के इतिहास में इनका स्थान नरसिंह मेहता के बाद दूसरा है। इनका प्रेम वर्णन और शृंगार वर्णन अत्यंत पवित्र और दिव्य है। इनके मधुर एवं मार्मिक पदों में इनकी तीब्रानुभूति पूरुरूपेण प्रस्फुटित होती है। इनके पदों ने भाषा की सरलता और झंझ की सरसता के साथ संगीत की मधुरता के समन्वय के कारण अत्यंत लोकप्रियता पाई।

ब्रजभाषा के अग्र्य उल्लेखनीय कृष्ण-कवियों के नाम उनकी रचनाशा के साथ निम्न प्रकार हैं —

कवि	रचना
(१) छीहल	पंचसहेली
(२) लालदास	हरिचरित्र भागवत दशमस्कंध भाषा
(३) श्री गदाधर भट्ट	स्फुट पद
(४) कृपाराम	हिततरंगिणी
(५) सूरदास भदनमोहन	स्फुट पद
(६) नरोत्तमदास	सुदामा चरित
(७) हरिराम	वर्षात्मव
(८) लनीर	ढगीपव
(९) गोविन्ददास	एकान्त पद
(१०) स्वामी हरिदास	स्फुट पद
(११) भुवारेव	अनवशतक तिलशतक
(१२) रसखान	प्रमवाटिका सुजान रसखान
(१३) सुन्दरदास	सुन्दर शृंगार
(१४) सुखदेव मिश्र	अन्यात्म प्रकाश
(१५) हरिवर्त्म	भगवद् टीका
(१६) जगतानन्द	ब्रजपरिक्रमा उपाख्यान महित दशम स्कंध
(१७) विठ्ठलनाथ	शृंगार मञ्ज
(१८) गोकुल नाथ	वष्णुवा की वार्ता
(१९) वल्लभ मिश्र	गोवधन सतसई टीका दूषण विचार
(२०) श्री भट्ट	युगलगतक

भक्तिकाल के कृष्ण काव्य की हिन्दी साहित्य की सबसे बड़ी देन यही रही कि इसमें वर्णित शृंगार रस ने काव्य के वलात्मक रूप की सृष्टि की जिमने बाद में

आने वाले रीतिज्ञान की नींव डाली। भक्तिकाल का कृष्ण-काव्य उच्च कोटि का काव्य है, जिनके द्वारा कवियों ने अपनी कल्पना शक्ति, काव्य शक्ति तथा कृष्ण-भक्ति का परिचय दिया।

कृष्ण-काव्य वर्गों की प्रवृत्ति हिन्दी साहित्य के उत्तर मध्यकाल रीतिज्ञान से भी पाई जाती है। परन्तु रीतिकाल के कृष्ण-काव्य में केवल राधा कृष्ण के प्रेम, मोन्दर्य और शृङ्गार को ही प्रधानता प्रदान दी गई और नकि उच्च तो गौण होने-होने बिन्दुल मद्ध्य हो गया। राधा और कृष्ण अब शृङ्गारिक कविता के आलम्बन मात्र रह कर नायक-नायिका के रूप में दिखलाये जाने लगे। वही वही भक्ति भावना मिलनी भी है ता वह विलानमयो शृङ्गारिक भावनाभा के आवरण मात्र के रूप में।

यही रीतिकालीन कृष्ण-काव्य पर मन्त्रेय में विचार किया जाय। केवल एक ही रचना क आधार पर अमर प्रसिद्धि पाने वाले रीतिकाल के सर्वोत्कृष्ट, सर्वप्रिय और प्रतिनिधि कवि बिहारी धी 'बिहारी मत्तनई' में राधा-कृष्ण के समीप वियोग का वर्णन बड़ अनूठे और मार्मिक ढंग में किया गया है। उनकी भगलाचरण का दोहा राधा की मृत्ति और भवनाधार हरे के कवि के निवेदन के रूप में मिलता है। इनके कुछ दोहों में 'भावान् कुर' में मुक्ति के लिए विनय की गई है। ऐसे दोहों में कृष्ण-भक्त पूर्णस्वर्ण अभिव्यक्त हुई है। इनकी कविता भी शृङ्गार मानी गई है और कविता का कलापक्ष उनकी कविता में अत्यन्त निखरे हुए रूप में देखने को मिलता है। राधा-कृष्ण-सम्बन्धी जिनकी रचनाएँ मिलती हैं ऐसे रीतिकाल के कवियों की नामावली उनकी रचनाभा के साथ निम्न प्रकार है —

कवि	रचना
(१) इव	राधाविलास
(२) कानिदान त्रिवेदी	राधा-पाषव-बुध मिलन-विनोद
(३) बीर	कृष्णचन्द्रिका
(४) तापनिधि	विनयमनन, नखलिख
(५) रघुनाथ	रसिकमोहन, जगन्मोहन
(६) मोमनाथ	कृष्णसीता पञ्चाध्यायी
(७) मनोराम मिथ	आनन्द मन्त्र (भावना के इतम- रस का पदानुवाद)
(८) कुमारमणि भट्ट	रसिकरमाल
(९) चदन	...
(१०) देवी प्रदीप	...
(११) जयवन्त सिंह	...
(१२) देवकीनन्दन	...

(१३) महाराज रामसिंह	....	रसनिवास
(१४) पद्माकर भट्ट	....	जगद्विनोद
(१५) ग्वाल कवि ...	....	गोपीपञ्चमी, कृष्णजू को नख- शिख, रसरग, भवतभावत, रसिकानन्द
(१६) प्रतापसिंह	...	शृङ्गार मजरी, शृङ्गार गिरो- मणि
(१७) रसिक गोविन्द	....	छष्टदेश भाषा (इसमें छाठ बोलियों में राधाकृष्ण की शृङ्गार लीला का वर्णन है), समय प्रबन्ध (इसमें राधाकृष्ण की ऋतुचर्या का वर्णन है), युगलरसमाधुरी (इसमें राधा- कृष्ण के विहार का वर्णन है)
(१८) श्रीधर या मुरलीधर	....	कृष्णलीलाओं के स्फुट पद्य
(१९) घनानन्द	....	सुजान सागर, विरहलीला, रस- केलिविल्ली, कवित्त सर्वियों के फुटकल संग्रह
(२०) नागरी दाम	....	गोपीप्रेमप्रकाश, रासरसलता, कृष्णजन्मोत्सव कवित्त, प्रिय जन्मोत्सव कवित्त, बालविनोद, निकुज विलास इत्यादि ७३ ग्रन्थ, कृष्ण भक्ति के स्फुट पद्य
(२१) भगवतरसिक....	....	राधामुधाशतक
(२२) हठीजी ..	....	ब्रजविलास
(२३) ब्रजवासीदास	....	इन तीन कवियों ने मिल कर ममग्र
(२४) गोकुलनाथ,	...	'महाभारत' और 'हरिवंश-
(२५) गोपीनाथ और	...	पुराण' का अनुवाद किया है
(२६) मण्डिदेव	...	जिसे आचार्य शुक्ल जी ने कथा प्रबन्ध का अद्वितीय काव्य माना है । ^१

^१ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृष्ठ ३६८ ।

गोमुलनाथ की अन्य रचनाएँ । गोविन्द सुखद विहार, राधाकृष्ण

विलास, राधा-नखशिख इत्यादि

(२७) कृष्ण दास ... .. भाषुर्यं सहरी

(२८) नवलसिंह कायस्थ ... .. ब्रजदीपिका, रासपवाध्यायी,
रसिकरञ्जनी

(२९) चन्द्रशेखर ... .. बृन्दावनशतक, हरिभक्ति विलास,

(३०) बाबा दीनदयाल गिरि ... .. अनुराग वाग

(३१) गिरिधर दास . जरासंधवध, रसरत्नावर

(३२) द्विजदेव ... .. शृङ्गारलतिका, शृङ्गार बत्तीसी

रीतिकाल के कवियों की रचनाओं में कृष्णभक्ति गीत है और शृङ्गारिकता अधिक । इन रचनाओं में भाषा की सुन्दरता, भावों की मधुरता तथा शैली की सरसता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है ।

आधुनिक काल में भी कृष्ण-काव्य की परंपरा कुछ दिनों तक बराबर चलती रही—विशेषतः तब तक, जब तक कि कविता के लिए ब्रजभाषा के प्रयोग का आग्रह होता रहा । आधुनिक काल में ब्रजभाषा कृष्ण काव्य करने वाले कवियों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्री जगन्नाथ रत्नाकर तथा श्री वियोगी हरि प्रमुख और प्रसिद्ध हैं । भारतेन्दुजी के कृष्ण सम्बन्ध पदधी बड़े ही मधुर हैं । रत्नाकरजी की 'उद्धवशतक' रचना साहित्यिक ब्रजभाषा की श्रेष्ठ रचना है, जिसमें कवि की कलात्मक एवं चमत्कारपूर्ण शैली का परिचय मिलता है । इनकी राधाकृष्ण संबंधी फुटकल रचना भी मिलती हैं । श्री वियोगी हरि ब्रजभूमि, ब्रजभाषा तथा ब्रजेश्वर के पावन प्रेमी हैं । इन्होंने अधिकतर पुराने कवियों की पढ़ाई पर बहुत से रमीले तथा भक्तिभावपूर्ण पदों की रचना की है, जिन्हें सुन कर आज के रसिक भक्ति भी 'बलिहारी है' कहे बिना नहीं रह सकते । इनकी इस प्रकार की रचनाएँ 'प्रेमशतक', 'प्रेमाञ्जलि' आदि में मिलती हैं ।^१

खड़ी बोली में भी अयोध्यासिंह उपाध्याय की 'प्रियप्रवास' तथा मैथिलीशरण शुक्ल की 'दापर' नामक कृष्ण-काव्य की सुन्दर रचनाएँ मिलती हैं ।

हिन्दी के समस्त कृष्ण-काव्य का अध्ययन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि हिन्दी का कृष्ण-काव्य हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है जिसमें सूरदास भूयं के समान उत्तिमान रत्न-मन्दार हैं ।

गुजराती का कृष्ण-काव्य

गुजराती भाषा का कृष्ण-काव्य अपनी प्रारम्भिक अवस्था में लोक गीतों के रूप में

पाया जाता है, जो सौराष्ट्र के प्रचलित एवं प्रसिद्ध रास-गरवा-नृत्य के साथ-साथ गाये जाते रहे होंगे। इन लोकगीतों में गोपालकृष्ण नायक के रूप में चित्रित किये गये हैं, कामदेव से भी सुन्दर स्वरूप में वर्णित किये गये हैं और प्रेम तथा शृंगारिक भावना का केन्द्र बनाए गए हैं, जिनकी प्रेमिका के रूप में राधा की वरूपना प्रस्तुत की गई है^१। रासनृत्य की लोकप्रियता ने उसे भेलो और धार्मिक उत्सवों में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। मदनोत्सव, दोलोत्सव, इत्यादि मनाये जाने लगे, जिसमें कृष्ण सम्बन्धी लोकगीतों को रास के साथ गाया जाता था। रास के इतिहास के सम्बन्ध में शाङ्गधर नाम के कवि ने लिखा है कि सौराष्ट्र की स्त्रियों की वारण की पुत्री उषा ने यह नृत्य सिखलाया था। जिसने स्वयं घासाशक्ति पार्वती से यह सीखा था। रास-सम्बन्धी उपलब्ध होने वाले 'सप्तशती' रास नामक तेरहवीं शताब्दी की रचना में ताल-रास तथा लकुट-रास-इन दो प्रकारों का वर्णन किया गया है, जो दोनों प्रकार आज भी गुजरात में प्रचलित, प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। रास के साथ गाये जाने वाले गीत रासक कहलाए। वसन्त में गाये जाने वाले रासगीत फाग कहलाए। पंद्रहवीं शताब्दी के नटपि नाम के कवि के रास-गीत तथा फाग साहित्य में गुजराती के कृष्ण-सम्बन्धी साहित्य का प्रथम लिखित स्वरूप पाया जाता है। इसके दो-एक उदाहरणों का अध्ययन किया जाय —

रासक

श्रेष्ठ ग्राम्यसुन्दरी राधा ने गोपियों के साथ आकर भगवान् कृष्ण से प्रार्थना की कि 'देखो दसों दिशाओं ने आज नया रूप धारण किया है। हे कृष्ण, कामदेव भाव से गले मिलने आ रहे हैं। हे भगवान् मुरारी, आइये भी।' राधा के इस प्रेम-निवेदन को सुनकर भगवान् कृष्ण हर्षित हुए और उन्होंने अपने गोप-मित्रों की ओर देखा। राधा-के प्रेमनिवेदन को स्वीकार करके यादव गोपमित्रों के साथ वन की ओर चले। राधा और गोपियाँ बेचारी अपने शोभा-भार के कारण झुक-झुक कर मन्दर गति से चलती हैं और इसलिए गजगामिनी प्रतीत हो जाती है। पैरों के नुपूर मधुर शब्द करते हैं और केशों के आभूषण चमकते रहते हैं। उनकी मुसी हुई मोटी-मोटी चोटियों में मानो नाग छिपे हैं। उनके ओठों का रंग परवल के समान लाल है^२।

१ K. M. Munshi, 'Gujarati and its Literature', पृष्ठ ८७।

२ "कण्ठरि आविष प्रभु विनविड, नत्रि दमद दिसारी रे।
माधव माधव भेटखे आवद, आवित देव मुरारी रे॥
वान मुखि प्रभुमणि अति हरणिय, निरखिय गृहपरिवार रे।
निज परिवार र जादव पुहुत, बहुत वनह भगारि रे॥
पण भरि नम्री वरणी कम्पी, वरणी चरण संचार रे।

गांदोल

गोपियाँ नाच रही हैं, मधुर मृदंग ताल दे रहा है और कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। पूरी लचक के साथ शरीर को झुका कर—घुमा कर गोपियाँ तालबद्ध रूप से नृत्य कर रही हैं। उनके हाथों में कमल-नाल हैं, जिन्हें वे नृत्य के साथ साथ मस्तक के दोनों तरफ हिला रही हैं। उनकी इस क्रिया में भी तालबद्धता है। जिस प्रकार सारक-समूह में चन्द्र चमकता है, ठीक उसी प्रकार गोपियों के मध्य में कृष्ण सुन्दरतम प्रतीत होते हैं। मनुष्य, देवता और इन्द्र भी उन्हें प्रणाम करते हैं ^१।

फागु

गोपियों के साथ कृष्ण वन विहार करते हैं। वायु से प्रेरित हो कर सारा वन उन्हें प्रणाम करता है ^२।

नटारि के कृष्ण-वाक्य के अतिरिक्त यज्ञान कवि कृत 'नारायण फागु' कवि सोनी-राम कृत 'वसनविलास' और कवि चतुर्भुज कृत 'भ्रमरपीना फाग' इत्यादि कृष्ण-वाक्य सबधी कुछ अन्य रचनाएँ भी मिलती हैं ^३।

बालर चम्कन भ्रमकन नेउर, केउर कटक निशाल दे ॥

देखिय बयणि मिफउरी, भितरि रहितु सिदि नाग दे ।

अभरग परबामिन

”

—K. M. Munshi, 'Gujrat and its Literature', P. 91-92 ।

१ “नाचइ गोपिय वृन्द मधुर मृदंग ।

मोहइ अंग सुरंग, सारंगधर वारन महवरिप, तुलनाथ, मधुधरिप ॥

वर निर ५कन-नाल, गिरि बरि केरइ बाल ।

छटिहि बाजइ ताल, सारंगधर

तारा मदि तिमि बंद, ‘गोपिय माह मुकुट ।

पथमइ सुरंगनर इद, सारंगधर ।”

—K. M. Munshi, 'Gujrat and its Literature', Page 92 ।

२ गोपिय गोपति बटिन, हाँदत बनह मम्वारि ।

मारन प्रेरित बन भर नमइ सुरारी ।”

—K. M. Munshi, 'Gujrat and its Literature', Page 92 ।

३ रमणदास पटेल, 'गुजराती साहित्य' - भाग १, पृष्ठ २३ ।

चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गुजरात में पुराणों का प्रचार होने लगा। कृष्ण-काव्य के विकास में इस प्रचार का विशेष योग रहा होगा यह निश्चित है। 'भागवत-पुराण', योगदेव कृत 'हरिवीरसामुद्र' जयदेव वृत्त 'गीत गोविन्द' आदि रचनाओं ने गुजराती के कृष्ण-काव्य को प्रभावित करके, उसकी लोचनीयता की वृद्धि को मा-हिरियव स्वरूप प्रदान किया। सन् १४१७ में अकिन त्रिपे गये गिरनार पर्वत के शिलालेख का प्रारम्भ 'भावनचोर बामोचर' की स्तुति के साथ होता है। सन् १४६६ में बापेला वरा के राजा मोहन सिंह ने भागवत संप्रदाय के अनुयायियों की रक्षा की थी, यह इतिहास-सम्मत तथ्य है।

ईसा की चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी गुजरात के लिए पौराणिक आख्यानों का युग बन गई थी। गुजरात के पौराणिक आख्यान-साहित्य की रक्षा मागरिया भट्टों ने की जो कथावाचक थे और जिन्हें गुजरात में अपने समय में अत्यंत खोशाम्बर प्राप्त था। गुजरात के आख्यान-काव्य के जन्मदाता कवि मातरण माने गये हैं।

मातरण

कवि मातरण गुजरात के आख्यान-काव्य के पिता के रूप में प्रसिद्ध है। उन का समय अनुमानतः सन् १४२६ से १५०० ईस्वी तक का माना जा सकता है। उनकी रचनाओं को पढ़ने से सात होता है कि इन्होंने महाकाव्यों और पुराणों का गहरा अध्ययन किया होगा। आख्यान-काव्य लिखने का अपना उद्देश्य भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अपनी एक रचना में वे कहते हैं कि 'भावुन सोन, जो पुराणों के प्रेमी और प्रशंसक हैं, पुराणों को पढ़ना-सुनना चाहते हैं, किन्तु जिनकी इच्छा क्षमारी रह जाती है, उन्हीं के लिए मैं मापा में आख्यान लिख रहा हूँ।' कृष्ण-जीवन सम्बन्धी इनके निम्न आख्यान-काव्य प्रसिद्ध हैं—

- १ कृष्ण बालचरित
- २ दक्षम स्वयं
- ३ शक्तिमणी हरण
- ४ सत्यभामा विवाह
- ५ कृष्णविष्टि

एक स्थान पर यह निर्देश किया जा चुका है कि रास से साथ रागा जाने वाला काव्य 'रासक' कहलाता था। 'रासक' को ही बाद में 'गरवा' कहा जाने लगा और गरवा के साथ आई जा सके ऐसी कविता को 'गरवी' नाम दिया गया। कवि मातरण ने अपने कृष्णकाव्य में गरवियों का ही विशेष रूप से प्रयोग किया, जिसके कारण इन्हें सोझप्रियता भी अधिक प्राप्त हुई। इनकी काव्य-पद्धति की नकल बाद के कवियों ने बराबर की।

‘कृष्ण बाल चरित’ की एक गरबी में माना यशोदा की ममता और विरह-व्यथा का बड़ा ही मधुर एवं धार्मिक वर्णन किया गया है। वे मथुरा गये हुए कृष्ण से कहती हैं—‘मेरे प्यारे और मीठे मावजी, (कृष्ण) मेरे घर आओ। हे परमानन्द, मैं तुम्हें प्रेमपूर्वक परोसूंगी। तुम चावल और दूध का बलेवा करना। मथुरा में तुमने बहुत ऋद्धि पाई है और तुम्हारा प्रताप भी बढ़ा हुआ है। किन्तु एक बात निश्चित जानो कि मेरे जैसा प्रेम तुम्हें कोई नहीं दे सकेगा। स्तनपान करा के जैने मैं तुम्हें हृदय से लगाती थी, वैसे देवकी नहीं लगायेगी। उस समय मेरा शरीर जिस प्रकार रोमांचित होता था, उस प्रकार उसका कभी नहीं होगा। लेकिन अब मैं तुम्हारी माता नहीं, धाव-मान हूँ। मैंने तुम्हें मक्खन चोर कह कर सजाएँ दी थीं इसलिए तुम रूष्ट हो। कालिन्दी में तुम्हारे कूदने पर कूद नहीं पड़ी इसी बात को याद करके तुम रुठे हुए हो। जैसा तुमने हमें प्रेम दे कर घोखा दिया वैसा कोई नहीं देता। उस एक घड़ी के प्रेम को याद करके हम पर कृपा करो भगवन् !’

कवि मालण की गुजराती साहित्य को सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने धारुणानो के माध्यम से एक नई साहित्यिक परम्परा को जन्म दिया। कवि मालण अनुवाद और रूपान्तर की कला में निपुण थे। ‘कृष्णबालचरित’ में यशोदा के बालत्व तथा बालक कृष्ण की अनेक झीझारों का बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन मिलता है।

कवि मालण के पश्चात् कृष्ण-वाक्य का मूजव करने वाले दो उत्प्रेरणीय कवि मिलते हैं। एक थे कवि केशव जिनका समय मन् १४७३ के आसपास माना जाता है।

१ मीटटा मावनी रे, मारे मंदिर आबो,
मैंने पीरम् परमानन्द, मुर ने दूध शीराबो।
मथुरा रिद्धि पाम्या पणी, बाधु छे भनि तेज रे,
सही जाणजो मारा सरसु, को नदी बाये देन।
पद्मावीने टेंहे थापना, त्यम देवकी नहीं बाये रे,
रोमांचित मारी दहदी यानी, त्यम ठेना मव बाये।
माना नहि थाउ तनारी, धाव कइने आपो रे,
मैं बाधो छे मालण भाटे, तेये रोष भरायो।
कालिन्दी भाटे तम उरर, जे हु नव भरावी रे,
जाणु छु ते बात मंभारी, रोम मनभाटे भावी।
तैं कीरो त्यम कोय दे नहे, मीन वर ने देद रे,
मालणमनु रुपनाथ सभारो, एक पनीनो नेह।

—K. M. Munshi,

‘Gujrat and its Literature’,

Page 132.

होने ‘भागवत’ के दशमस्कन्ध को ‘कृष्णलीलामृत’ के नाम से छायानुवाद किया। दूसरे वि का नाम भीम है, जिन्होंने बोधदेव की ‘हरिलीलामृत’ रचना के आधार पर ‘हरिलाला पोड्यकला’ नामक कृष्ण-काव्य की एक सुन्दर रचना गुजराती साहित्य को दी। उसे कवि ने अपनी मौलिकता एवं काव्य कौशल का भी परिचय दिया है। इनके निरखन नाकर नाम के एक और कवि मिलते हैं जिन्होंने ‘महाभारत’ के कुछ अंशों का छायानुवाद किया।

गुजराती भाषा का कृष्णभक्ति का सर्वोत्कृष्ट साहित्य भक्त नरसिंह मेहता से मिला। इन पर अलग अध्याय में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला जाएगा। इनके पश्चात् गुजराती कृष्ण काव्य को विकसित करने में कवयित्री मीराबाई का बहुत बड़ा योगदान। इनकी रचनाएँ राजस्थानी और व्रजभाषा के अतिरिक्त गुजराती में भी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। मीराबाई ने अपने अन्तिम दिन द्वारिका में व्यतीत किये थे। एक इतिहास गद्य है। अतएव उन्होंने गुजरात में—द्वारिका में रह कर गुजराती अनेक पद लिखे जो उनकी पूर्ण स्थावना हैं। नरसिंह मेहता के समान मीराबाई ने कृष्णभक्ति और कृष्ण काव्य की तोरुप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचा दिया। उनके पद आज भी सौराष्ट्र और गुजरात में बड़े-छाव से गाये जाते हैं। एक पद उदाहरण स्वरूप उद्धृत करते हैं, जिसमें इनकी गहन कृष्णभक्ति और सासारिक विरक्ति अभिव्यक्त होती है। वे कहती हैं कि ‘गोविन्द हो हमारे प्राण हैं। मुझे सारा ससार पारा (अर्थात् निःसार) प्रतीत होता है। मुझे केवल अपने रामजी (कृष्ण) ही ते हैं। अन्य कोई मरी दृष्टि में ही नहीं आता। मीराबाई के महल में सता का वास है। कपट करने वाले पापियों से मरे हरि दूर रहत हूँ, किन्तु मरे सत्तो निपट ही रहते हैं।’ राणाजी पत्र भेजते हैं जो मीरा के हाथ में देना है। उसमें लिखा है—‘साधु सन्ता का संग छोड़ कर हमारा साथ आ कर रहो। मीराबाई पत्र शती हैं, जो राणाजी के हाथ में देना है। उसमें लिखा है—‘आप अपना राज्याट्ट बंद कर साधु-सन्तों के साथ रहिये।’ राणा ने विष का प्याला भेजा और कहा कि ‘रा के हाथ में देना। उस विष को विश्वनाथ की सहाय पान वाली मीरा अमृत में बदल कर पी गई।’

‘हे ऊँट के बालक, तूमें जन्दी से अपना ऊँट तैयार करो। मुझे यहाँ से नौ-सी

- १ गोविन्दो प्राण हमारी रे, मने जग लाग्यो खारी रे,
मने मारो रामजी भावे रे, बीनो मारी नजरे न आवे रे।
मीराबाईना महलमां रे, हरि सगल केरो बासु,
बगटोभी हरि दूर बसे, मारा सतन केरी पास। गोविन्दो
राणोजी कागल मावले रे, दो राखी मीराने हाथ
साधुनी सगल खेदी राणा, वसोने म्मारी साथ। गोविन्दो

बोस दूर जाना है। राणाजी के देश में पानी पीना भी मेरे लिए दोग है। मेवाड़ का त्याग करके भीरा पश्चिम में (गुजरात में) गई। माया से मुक्त ऐसी भीरा ने सब कुछ त्याग कर प्रस्थान किया। अब सुपुत्रणा हमारी सान हैं और प्रेम-मनोरं ही हमारे स्वमुख हैं। जगज्जीवन हमारे जेठ हैं और हमारा प्रियतम निर्दोष है। चुनरी झोड़ती हैं तो रंग चूते हैं और वह रंगबिरंगी हो जाती है। किन्तु अब मैं काला बम्बल झोड़ूंगी, जिसमें कोई दूसरा दाग लग ही नहीं सकता। भीरा हरि की लाडली है क्योंकि वह सत्ता के साथ रहती है। उसे साधु-सन्तों से विशेष स्नेह है और कपटी से वह अपना हृदय दूर रखती है।^१

आगे चल कर सत्रहवीं शताब्दी में प्रेमानन्द नाम के एक आख्यान-कवि हुए जिन्होंने गुजराती भाषा को अन्य भाषा के समान गौरवपूर्ण और नम्रद बनाया चाहा। उनके समय में गुजराती भाषा अन्य भाषाओं की तुलना में कुछ कम आदर से देखी जाती थी। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि 'जब तक गुजराती भाषा को मैं अन्य भाषाओं के समान गौरवपूर्ण नहीं बना पाऊंगा तब तक मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा।' और जीवन-भर उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी। प्रारम्भ में वे ब्रजभाषा में लिखते थे, किन्तु इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने तथा गुरु की आज्ञा होने के पश्चात् इन्होंने गुजराती में लिखना प्रारम्भ किया। आख्यान-काव्य के जन्मदाता मालख की आख्यान काव्यों की परंपरा को इन्होंने लोक प्रियता के सर्वोच्च आसन पर पहुँचा दिया। इनकी कविता में सरसता, सरसता और स्वाभाविकता होने के कारण अभिव्यक्त भाव बड़े प्रभावपूर्ण हो जाते हैं। कृष्ण-मन्दार

मीराबाई कागल मेवने रे, देवो राणाजीने हाथ,
राजपाट ठमे छोड़िन राणा, बसो साधुनी सगाथ। गोविंदो
विपनो प्यालो राखे भोक्छारे, देनो मारान हाथ,
भनूत जाण्डी भीरा पा गया, जेने सहाय श्री विश्वनो नाथ। गोविंदो।

—इंद्र काव्य दोहन भाग १, पृष्ठ २१६।

- १ सादवासा साद रणगारजे रे, जाधु सो सो रे बंए,
राणाजीना देरमा बार, जमेरे गीबानो दोष, गोविंदो।
दासो मेवो मेवाड़ रे, मंरा गट पश्चिमय,
सरब छोटी मारा नंथया, जेनु नाथामा भनू न काय, गोविंदो।
सामु बनारी सुपुत्रा रे, ममरो प्रेममनोरं,
जेठ जगज्जीवन जगन्नाथ, मारो नावलियो निर्दोष। गोविंदो।
चुड्डी झोड़ु त्वारे रंग चुवे रे, रंग बैरली हंय।
झोड़ु कु कानो कानपी, दुजो दाग न लागे न बंय। गोविंदो।
मंगा हरिना लाडली रे, रदडी संग हजूर,
माधु मगाते रनेद बंई, बैना बड्डी धी दित दूर। गोविंदो।

—इंद्र काव्य दोहन भाग १, पृष्ठ २१६।

रचनाओं में 'दशमस्कंध', 'सुदामाचरित्र', 'भक्तिमन्थु आख्यान', 'सुभद्राहरण' इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नरसिंह मेहता के जीवन के कई एक प्रसंगों पर भी अनेक रचनाएँ की हैं, जिनमें कृपालु कृष्ण के चरित्र की भाँकी मिलनी है। इनके 'दशमस्कंध' का एक अंश उदाहरण स्वरूप उद्धृत करते हैं, जिसमें कृष्ण के कालिन्दी में वृद्धने पर माता यशोदा के हृदय में उमड़ने वाली वास्तव्यमयी व्यथा का मार्मिक वर्णन है।

'तेरे मन में यह क्या आया मेरे लूठे हुए श्याम, कि तू इस अपराधिनी माता का त्याग करके नदी में बूढ़ पड़ा ? कालिन्दी का पानी काला और गहरा है, जिसमें घालिनाग रहता है। अब तुझसे मिलने की आशा ही कैसे करूँ ? वनमाली, तू कबसे लौट कर आएगा ? मेरे भाग्य में सनान रूपी मेरी संपत्ति को लूट लिया। मैंने उसकी रक्षा करना नहीं जाना और आज अपना वह पुत्र-रत्न मैं खो घंठी। बड़ी आयु में मैंने यह पुत्र पाया। किन्तु यत्न से मैं इसका पालन-पोषण किया। किन्तु अब जीवन का सारा रस सूखा जा रहा है और तुम्हारा वियोग मुझे जला रहा है। नाक में मोनी, पैरों में नूपुर और सिर पर मोर-मुकुट धारण किये हुए गोपालकृष्ण को सध्या के समय गायों के साथ लौटते हुए मैं पुनः कब देखूँगी ? काना में कुडल और मुख पर मुरली के साथ तुम सध्या के समय गोशुन में आओ और 'माँ, बहुत भूखा हूँ' कह कर अपना पेट बिजलाओ। पीताम्बर का कण्ठा बाँध कर, इस बुढ़िया माता को धवी जान कर, अब मक्खन बिलोने में मेरी सहायता कौन करेगा ? तू प्राणेश्वर और गोपेश्वर है। अब गोपियाँ जीवित कैसे रहेंगी ? तुम्हारे बालसखाओं का क्या हाल होगा ? गायें तो हूँ हूँ कर मर जायेंगी। तुमने गहरे पानी में प्रवेश किया है, किन्तु पानी में तुम्हें कैसे अच्छा लगगा ? अब तुम्हारे खिलौनों से कौन खेलेगा ? तुम चले गए और मैं जीवित हूँ यह इनीलिये संभव हुआ कि मैं तुम्हारी मगी माना नहीं हूँ। सच्चा स्नेह तो वह है कि पुत्र वियोग की बात सुनते ही हृदय फट जाय। काष्ठ से पापाग कठोर है और पापाग से लोहा। किन्तु मेरा हृदय तो वज्र के समान कठोर है, अब मैं लोग को क्या मुँह दिखाऊँ ? गेद का तो वहाना है। ज़रूर तुम मुझसे रुठ कर ही चले गए हो। तुम्हें ऊँसल का बधन याद आया होगा और इसीलिए तुम नदी में बूढ़ पड़े हो। नन्द, यशोदा, गायें, गोप तथा ब्रज की सभी स्त्रियाँ—सब के सब व्याकुल हैं। चार घड़ी के बाद सब इसमें बूढ़ पड़ना,' किन्तु वत्सराम ने रोका।'

१ मारु माणकू रीमान्धु रे, सामलीया, तारा मनमाय शुं आन्धु रे सामलीया, हु
अपराध माताने मूनी, या माटे भगान्धु रे सामलीया।

कालिदानु कालु पाणी, माहँ बसे बालो बाली,
इने आशा ते शी मलडाना, केन आवे वनमाली रे, सामलीया।
सतान रूपानु मोटु धन ते, करने लीयु लटी,
मे नव जाणु जवन करेने, रतन पयु केम छूटी रे, सामलीया।

कवि प्रेमानन्द के पुत्र चन्लभ ने 'कृष्णविष्टि' नामक रचना की है, जिसमें कृष्ण के जीवन के राजनीतिक पक्ष का चित्रण किया गया है। प्रेमानन्द के शिष्यों में से रत्नेश्वर नाम के शिष्य ने 'राधाकृष्ण ना महिना', 'भागवत', 'शिशुपालवध' इत्यादि रचनाएँ गुजराती साहित्य को दी। 'शिशुपालवध' में भी राजनीतिक कृष्ण का चित्रण किया गया है। इनकी भाषा में आधुनिक गुजराती भाषा का साम्य देखने को मिलता है। 'राधाकृष्ण ना महिना' नामक इनकी रचना से एक असा उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है—'ऐ बादल, मेरी बात सुनो। अपनी बर्षा रोक कर एक क्षण के लिए भी मुझसे कृष्ण की बात करो। मधुपुर से तुम आए हो तो बताओ क्या सदेना लाये हो ? क्या मधुर मुरली बजाने वाले मीठे (प्यारे) कृष्ण को तुमने

पुन पानी हूँ देखे आश्रमे, उदैयों, प्रतिपाली,
नीपनो रस डली गयो हु, बीजोग आये बली रे, सामलीया ।
नाके मोती, पाये घूषरी, मोर मुगट शिर भारी,
फरी रूप हूँ क्यारी देसु, हरि आवै गौचारी रे, मामलीया ।
काने कुल मूलमा मोरली, साले गोकुल आवो,
भूयो छौ बहा पेट देसाटो, मा कही मनेबेलावो रे, मामलीया ।
पीठ पीछोटी काछ बजे, मुन कने नेतरुं मागे,
हुं परदी माने थाकी जाणा, कोण बलोववा लगे रे, मामलीया ।
तु माणेश्वर, तु गोपेश्वर, नेवा दैह केम भररो,
बाल सजाना कोण बले आ, गाबो हीमी हीमी मररो रे, सामलीया ।
उडा जलमा जानो क'वो, पाणीमा केम गमरो,
मोर पोप फूलती नारे, रमवडे कोण रमरो रे, सामलीया ।
कार तु गयो ने हूँ जीतु छु, ओछा मगण म टे,
सानु बहाल तो था जणाये, सामलता देहु फाटे रे, सामलीया ।
का'ट पे पापाण बठाण छे, ने पे बठाण छे लोडुं,
मन तुल्य छे बालनुं मारु, लोकने शुं देगादु मोडुं रे, सामलीया ।
नें मरानर दडानुं बाधु, मनमा दु म काइ आधु,
उखननुं बधन आन सामधु, त माटे अपानु २, सामलीया ।
नद यमोदा नाव गोताला, ब्याकुल बजना नारी,
चार पडी पूछे सबै पडजो, हलपर राखे नारी रे, मामलीया ।

—K. M. Munshi,

'Gujrat and its Literature',

Page 199.

कही देखा ।^१

प्रेमानन्द के समकालीन कवि शामल भट्ट ने भी 'रगछोडना दलोक', 'मदन मोहन' इत्यादि कृष्ण सम्बन्धी रचनाएँ की, जिनमें काव्यत्व कम है और इतिवृत्तात्मकता अधिक है।

अटठारहवीं शताब्दी में स्वामी नारायण संप्रदाय में दीक्षित भक्तों ने भी कृष्ण काव्य का सृजन पर्याप्त मात्रा में किया। स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक सहजानन्द स्वामी के मित्र भुवनानन्द ने, भक्त ब्रह्मानन्द ने तथा प्रेमानन्द 'सखी' ने सुन्दर कृष्ण काव्य लिखे। प्रेमानन्द 'सखी' की रचनाओं में काव्यत्व पूर्णरूपेण प्रस्फुटित होता है। इनकी कविता में इनके हृदय की सीवानुभूति की मार्मिक अभिव्यञ्जना देखी जाती है। उच्च कल्पना-शक्ति तथा काव्य-कला कौशल इनकी विशेषता है। इन्होंने भी नरसिंह मेहता के समान अपने को गोपी ही अनुभव किया है, किन्तु उम कृष्ण की जो सहजानन्द स्वामी के रूप में उनके समीप हैं। इनकी वियोग की 'गरबी' सुन कर भक्ता और श्रोताओं के नेत्रों से अश्रु बहते थे।

कृष्णभक्ति-साहित्य में नरसिंह मेहता के साथ लिया जा सके ऐसा नाम कवि दयाराम का है। इनका समय भी अटठारहवीं शताब्दी का है। बचपन में ये कृष्ण के समान ही नटखटी थे और गाँव की पतिहारियों के घड़े भी फोड़ते थे। सगीत का प्रच्छा ज्ञान होने के कारण बाघों पर वे कृष्ण की लीलाओं के गीत गाते रहते थे। पहले वे शैव थे और इनका नाम दयाशंकर था, किन्तु मथुरा, वृन्दावन, नाथद्वारा, बाघी आदि स्थानों की तीर्थ यात्रा करने तथा द्रव्य भोगों के कृष्ण-काव्य का अध्ययन करने के पश्चात् ये दयाशंकर से दयाराम और शैव से सैण्णव बने।

ये स्वयं बहुत ही सुंदर, आकर्षक और रसिक थे। कठमाधुर्य और सगीत का ज्ञान इनमें ईद्वार प्रदत्त था। ये उड़े स्वाभिमानी और अनन्य कृष्णभक्त थे। बड़ीदा के सत्ताधीश गोपालदास ने उन्हें बड़ीदा में आकर गणपति की स्तुति में कविता करने के लिए निमंत्रित किया था। इन्होंने उत्तर भेजा था कि मैं गावियों के स्वामी कृष्ण को छोड़कर और किसी को भी अपना स्वामी मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरा मस्तक कृष्ण के प्रतिरिक्ता किसी के भी सम्मुख कभी भी नहीं झुकेगा। मैं किसी की प्रसन्नता

१ "सुन धन बाणी, बग्या रास पाणी,
छण्डक धिर रेंनी, कृष्णनी बात बेंनी,
मथुरा थका बान्गो, शो समागार लान्गो,
मथुरा मुरला मोठो, कृष्णनी क्यय दीठो, ?

या प्रीति की चिन्ता नहीं करता ।' ये बड़ी स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे, किन्तु भ्रंशकार उनमें सबलेख भी नहीं था । इनके देहावसान के समय एक अनुयायी ने स्मारक के रूप में पूजा के लिए उनकी पादुकाएँ माँगी, तब इन्होंने कहा—'मैं कौन ऐसा महान् हूँ, जो तुम मुझसे पादुकाएँ माँग रहे हो ?'

कवि दयाराम ने गुजराती के अतिरिक्त ब्रजभाषा, मराठी, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू में भी स्फुट रचनाएँ की हैं । इनकी कृष्ण-सम्बन्धी प्रसिद्ध रचनाएँ निम्न प्रकार हैं :—

१. गरवी सग्रह

२. दशमलीला

३. रासपञ्चाध्यायी

'गरवी सग्रह' इनकी श्रेष्ठ रचना है । अपनी गरवियों के कारण ही दयाराम इतने लोकप्रिय हुए । इनकी गरवियों के एक-एक शब्द से मरसता और मधुरता टपकती है । राधा और गोपियों का कृष्ण प्रेम अत्यन्त मार्मिक शैली में अभिव्यक्त हुआ है । इनकी गरवियाँ रास-गरबा नृत्य के साथ गुजरात में बराबर गायी जा रही हैं । इनकी भाषा सरल, सरस और स्वाभाविक होने के साथ-साथ अपने पूर्ववर्ती कवियों से शुद्ध भी है । इन गरवियों में लयमाधुर्य लवालव भरा हुआ है ।

इनकी एक गरवी में गोपियाँ कह रही हैं—'ऐ छल-छलीले कृष्ण ! तिरछी चितवन से मन देखा करो । तुम्हारी ऐसी चितवन को देख कर हमारे हृदय में न जाने क्या-क्या होता है ? मेरा हृदय तुम्हारी अनियारी आँखों में मानो विरोधा हुआ है । तुम्हारा मोहने वाला मुखड़ा देख कर मन भुग्ध हो जाता है । तुम नखदिल सुन्दर, रसिक और मधुर हो । तुम्हारी शोभा देख कर आँखें चीनलसा का अनुभव करती हैं ।'^१

गुजराती के कृष्ण कवियों में नरसिंह मेहता के बाद साहित्यिकता एवं लोक प्रियता की दृष्टि से दयाराम का ही महत्वपूर्ण स्थान है । यदि नरसिंह मेहता गुजराती

-
- १ बाकु मा जोशो वरणागिधा, जोता कालनामा वाईं दास दे जी रे,
अणियाली आखे बालम प्राण मारो प्रियो दे,
मोहन मुखु जेइ मनहु मोहाय दे जी रे, बाकु०
नणसिध लगी रूप रसिक मधुर मनोहर
ज्या जोदय त्या आस ठरा जाय दे जी रे, बाकु०

—K. M. Munshi, 'Gujrat and
its Literature', Page 221

साहित्य के सूरदास है तो दयाराम निश्चित ही मन्ददास। दयाराम की नत्कालीन गुजराती समाज को सबसे बड़ी देन यह भी रही कि जब उस काल के अन्य कवि जीवन की नि सारता और क्षणभंगुरता दिखलाते हुए मृत्यु को गाथवन सत्य सिद्ध कर रहे थे तब ये प्रेम और आनन्द के मधुर गीत लिख कर उनके शुष्क जीवन में रस भरते रहे।

गुजराती साहित्य के इतिहास में अन्य अनेक कवियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने अल्पाधिक मात्रा में कृष्ण काव्य का सृजन किया हो। इन कवियों से कुछ मुख्य के नाम उनकी कृष्ण सम्बन्धी रचनाओं के साथ निम्नप्रकार हैं —

कवि	रचना
देवीदास	रक्मिणी-हरण
रत्नो	स्फुट पद्य
राधादाई	"
कृष्णदाई	"
कालिदास	प्रह्लादाख्यान के अतर्गत कृष्णलीला के पद्य
शान्तिदाम	स्फुट पद्य
धोभणदास	"
रामकृष्ण भक्त	कृष्णलीला के स्फुट पद्य
धीरो भक्त	
रघुनाथदास	
प्रीतमदास	
बहानदास	
रणछोड भक्त	

कृष्ण काव्य की परंपरा गुजराती साहित्य में रास गरबा नृत्य की लोकप्रियता के कारण उस नृत्य के साथ गाये जा सके ऐसे सुन्दर और मधुर गीतों के रूप में आज भी विद्यमान है। गुजराती साहित्य के आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि ग्वाल्हातराव न दयाराम के द्वारा प्रचलित की हुई गरबी गैली की साहित्यिक सौष्ठव के द्वारा और भी माधुर्य प्रदान किया। ये अपने रास-साहित्य के कारण बहुत लोकप्रिय हुए। कृष्ण जीवन सम्बन्धी उनका एक गीत उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत करते हैं —

गोपिका का गोरस-पात्र भरा हुआ है। गोरस ले-लेकर पीजिए। उसके मुखमण्डल पर स्वर्णमय आभा है, नेत्रों में प्रेम की ज्योति है और आत्मा में प्रमत्त की वाट है। हमारे हृदय की एक ही आशा है और हमारे रसिया का एक ही रास है।

प्रेमी की व्यास कभी नहीं बुझती ।^१

गुजरात में आज भी राधा-कृष्ण के प्रेम के गीत लिखे और गाये जाते हैं जिसे सिद्ध होता है कि गुजरात में इसके द्वारा तथा रास-गरबा-नृत्य की परंपरा के निरंतर के द्वारा राधा-कृष्ण को सर्वदा अपने जीवन से अभिन्न रखा है ।

---

१ गोरस लह पानो, हो । हे । गनिकानी गोरसी भरेली ।
 बदने छे हेमज्योत, नयने छे मेमज्योत,
 आ-मामा अमृतना हेला हो । हे । गापिकानी गोरसी भरेली ।
 हृदयानी आरा एव, रमियाना रास एक,
 मेगीना व्याम ना छीपेली हो । हे । गेपिकानी गोरसी भरेली ।

—बन्हैयालाल गणिवंशाल मुन्शी,

'Gujrat and its Literature', P 295

अध्याय ३

सूरदास और नरसिंह मेहता की जीवनी

सूरदास

हिन्दी साहित्य के वृष्ण-राज्य की अमूल्य निधि में सूरदास सूर्य के समान चमकने वाले दंढीप्यमान रत्न-सदृश हैं। अब अन्तः साध्य, बहिःसाध्य और इन दोनों के आधार पर आधुनिक विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मन और निर्णय को ध्यान में रख कर महाकवि सूरदास की जीवनी पर कुछ प्रमाण दिया जाय।

सूरदास के जीवन-वृत्त पर प्रकाश डालनेवाली अन्तः साध्य सामग्री 'सूर-सारावली' का एक पद, 'साहित्य लहरी' के दो पद और 'सूरमांगर' के कई एक पद आधार रूप माने जा सकते हैं। 'सूर-सारावली' में उसके रचना-काल के साध्य-४ में एक अंश इस प्रकार है —

"गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन।
शिव विधान तप करयो बहुत दिन, तऊ पार नही सीन ॥"

इस अंश से प्रायः सभी विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 'सूर-सारावली' की रचना के समय सूरदास की आयु ६७ वर्ष की रही होगी। डा० मुन्शीराम शर्मा अपने ग्रन्थ 'सूर-सौरभ' में इस मत का विरोध करते हुए लिखते हैं कि 'सूर-मारावली' में आये हुए इस स्थल के प्रसंग और यहाँ इन दोनों पंक्तियों की साथ लिखते हैं कि मैं शैव संप्रदाय के विधानों के अनुसार बहुत दिन तक तप करता रहा, फिर भी पार न पा सका, प्रभु के दर्शन न कर सका। प्रथम पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है :—गुरु की कृपा से ६७ वर्ष की प्रवीण (परिपक्व) आयु में यह दर्शन हो रहा है। यह दर्शन का अर्थ यहाँ हरि-सीला का दर्शन है।^१ इनका यह मत है कि सूरदास ने 'सूर-सागर' ६७ वें वर्ष में प्रारम्भ किया, जैसे तुलसी ने 'रामचरितमानस'

१ 'सूर-सारावली', पद संख्या १००२।

२ डा० मुन्शीराम शर्मा, 'सूर-सौरभ' पृष्ठ ३, ४, ५।

७७ वर्ष की आयु में लिखा था। हरि-दर्शन सम्बन्धी ये उद्धृत पक्तियाँ भी इसी समय लिखी गई होंगी और बाद में जब होली के बृहत् गान के रूप में 'सारावली' लिखी गई होगी तब उनमें ये पक्तियाँ भी जोड़ दी गई होगी।

'सरसठ वरम' इन शब्दों से एक और अर्थ या सकेत की संभावना सोची जा सकती है। महाप्रभु वल्लभाचार्यजी से मूर को भेंट होने का तथा वत्सभ-संप्रदाय में उनके दीक्षित होने का समय वि० सं० १५६७ निर्दिष्ट किया गया है।^१ इसी समय गुरु की कृपा से इन्हें हरि-लीला का थोड़ा दर्शन हुआ, जो शंख विधान के अनुसार तप करते रहने पर भी उन्हें अब तक नहीं हुआ था। 'सरसठ' शब्द से वि० सं० '६७' (१५६७) और प्रवीन से थोड़ा, ये अर्थ या सकेत निकाले जायें तो मूर ने गुरु से लीला भेद सुन कर 'मूर-सारावली' की रचना प्रथम की हो यह भी उचित संभव है। 'मूर सागर' की रचना द्वारा लीलागान इन्होंने बाद में ही किया होगा।

'साहित्य-लहरी' में मूर की जो दृष्टिकूट की शैली पाई जाती है उससे उसके रचनाकाल के सम्बन्ध में यही अनुमान करना सार्थक प्रतीत होता है कि इस प्रकार की केवल बुद्धि प्रधान रचना इन्होंने वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित होने में पूर्व श्रीठा-ममुदाय की चमत्कृत करने के उद्देश्य से की होगी तथा चमत्कार दिखलाने की यह प्रवृत्ति बाद में भी 'मूर-सागर' और 'मूर-सारावली' में कहीं कहीं चमक गई है। किन्तु 'साहित्य लहरी' में उपलब्ध होने वाले एक दृष्टिकूट के आधार पर उसका रचना-काल विभिन्न विद्वानों के विचारानुसार १६०७, १६१७ और १६२७ वि० धतलाया गया है। वह पद इस प्रकार है —

“मुनि पुनि रसन के रम लेख
दसन गौरी नन्द को लिखि, सुबल सबत पेस ।
नन्द-नन्दन मास, छँ ॥ हीन तृतिया बार ।
नन्द-नन्दन जनम ते हैं बान सुख आगार ॥
तृतीय ऋक्ष, मुकम जीग बिचारि मूर नवीन ।
नन्द नन्दन-दास हिन साहित्य लहरी बौन ॥^२”

मुनि = ७, रसन = (रस नहीं) = ० या रसना = १ या कार्यों की दृष्टि से (रसास्वादन लेना और बोलना) = २, रस (रसना के सदृश में उल्लेख है इसलिए) = ६, दसन गौरीनन्द = १ 'अकाना वामतो गति' के सिद्धान्तानुसार उलट कर पढ़ने से सबत् १६०७, १६१७ और १६२७ तीन सबत् निकलते हैं। इस सबत् में से ६७ वर्ष निकाल कर मूरदास की जन्मतिथि का अनुमान किया जाता रहा है। सबत्

१ श्री द्वारिकादास परीत तथा मजुदयाल मोहन, 'सरनिर्णय', पृष्ठ ८५ ।

२ 'साहित्य-लहरी', पद १०५ ।

१६०७ मानने पर इनका जन्म स० १५४० वि० में स० १६१७ मानने पर स० १५५० में और स० १६२७ मानने पर स० १५६० वि० में इनका जन्म हुआ होगा। स० १५४० वि० को ही सूरदास का जन्म-काल काफी दिनों तक माना जाता रहा। पुष्टि संप्रदाय की परंपरा से चली आनेवाली मान्यता के अनुसार सूरदास वल्लभाचार्य जी से आधु मे केवल दस दिन छोटे थे। वल्लभाचार्य जी की जन्मतिथि स० १५३५ वि० की वंशावली १० रविवार निश्चित है। अतः सूरदास की जन्मतिथि स० १५३५ की वंशावली शुक्ला ५ मंगलवार निश्चित की जा सकती है। 'सूर-सारावली', 'साहित्य-लहरी' के पाँच वर्ष पूर्व लिखी गई हो यह भी बहुत संभव है। डा० दीनदयालु गुप्त,^१ द्वारिकादास परीख, प्रभुदयाल भीतल^२ इत्यादि विद्वानों ने सूरदास की जन्मतिथि स० १५३५ की वंशावली शु० ५, मंगलवार मानी है। अब हिन्दी के अधिकांश विद्वान भी इसी मत से सहमत हैं।

'साहित्य-लहरी' के ११० वें पद में सूरदास जी की वंश-परंपरा का विस्तृत परिचय मिलता है।^३ इसके आधार पर सूर को चन्द का वंश माना जाता है। इनके पिता का नाम-निर्देश इस पद में नहीं हुआ है, यद्यपि इनके पितामह हरिचन्द का अवश्य ही उल्लेख हुआ है। दस पद के अनुसार सूर के छ. भाई थे, जो बड़े बड़े थे और युद्ध में मारे गये। सूर का नाम सूरजचन्द मिलता है। ये अपने थे और एक बार कुएँ में गिरने पर श्रीकृष्ण ने स्वयं उन्हें निकाला। जब श्रीकृष्ण ने दृष्टि प्रदान करके वरदान माँगने के लिए कहा तब इन्होंने उत्तर दिया कि अब वे कृष्ण को छोड़ कर किसी अन्य को न देखें। कृष्ण 'तथास्तु' कह कर अन्तर्धान हो गए। अजवास की इच्छा होने पर वे ब्रजभूमि में आए और गोस्वामी वल्लभाचार्य द्वारा दीक्षित होकर 'अष्ट-छाप' में सम्मिलित किये गये। इस पद के अन्त में वे अपने को जगत कुल का ब्राह्मण बताते हैं और कहते हैं कि मैं नन्द-नन्दन कृष्ण का भोल लिया हुआ गुलाम हूँ।

'साहित्य-लहरी' के इस पद को अप्रामाणिक माना जाता है क्योंकि एक तो पूरे ग्रन्थ में केवल इसी पद की शैली दृष्टि-कूट की शैली नहीं है और दूसरे चन्द के वंश होने पर भाट जाति के होते हुए, ये जो अपने आपको ब्राह्मण बताते हैं यह परस्पर-विरोधी बात है। इसकी अप्रामाणिकता को सिद्ध करने वाले और भी कुछ कारण अब तक प्रस्तुत किये गए हैं। अतएव इस पद को अन्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सूरदास का जन्म स्थान भी विवाद का विषय रहा है। कुछ विद्वान 'रनवता'

१ डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', पृष्ठ २१२।

२ द्वारिकादास परीख और प्रभुदयाल भीतल, 'सूर-निर्णय' पृष्ठ ५३।

३ श्रीसूरदास का दृष्टिकूट सटीक (नवलकिरीट मंडल, सखनरु) पद ११०।

को इनका जन्म स्थान मानने हैं। किन्तु अब दिल्ली के निकटवर्ती 'सीहीग्राम' को ही अधिकांश विद्वान इनका जन्मस्थान मानने लगे हैं। इनका जन्म स्थान 'सीही' मानने के लिए दो मुख्य आधार हैं—

(१) श्री हरिरायजी ने चौरामी वार्ता के भाव-प्रकाश में मूरदास का जन्म-स्थान दिल्ली के निकटवर्ती 'सीही' नामक ग्राम बतलाया है।

(२) गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी तथा गोकुलनाथ जी के समकालीन कवि प्राणनाथ के निम्नलिखित पद्यांश में भी 'सीही' को ही जन्म स्थान बतलाया गया है—

“श्रीवल्लभ प्रभु लाडिले, सीही-सरजल जात।

मारमुनी-दुज तरल सुफल, मूर भगत विख्यात ॥”^१

मूरदान के वंश-परिचय पर यथेष्ट प्रकाश डालने वाली कोई सामग्री उपलब्ध नहीं होती। 'साहित्य-लहरी' वाला पद तो अप्रामाणिक होने से उसे तो आधार बनाया ही नहीं जा सकता। श्री हरिराय जी ने चौरामी वार्ता के भाव प्रकाश में इनके पिता को एक दरिद्र ब्राह्मण बतलाया है जिनके चार पुत्रों में से मूरदास सबसे छोटे थे। मूरदास के पिता का नाम इनमें नहीं बतलाया गया है। अयुध फजल की 'आर्दन-ए-अकबरी' में मूरदान का उल्लेख अकबरी दरबार के सगीतज्ञ के रूप में तथा मीन-कार वाद्य रामदास के पुत्र के रूप में किया गया है। किन्तु ये मूरदान कोई और होंग क्योंकि विरक्त प्रकृति के भक्त मूरदास का अकबरी दरबार से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। एक बार अकबर से मूर की भेंट अवश्य हुई थी, किन्तु उनका अकबरी दरबार से कोई सम्बन्ध नहीं था।

मूरदास को भाट माना जाय या ब्राह्मण इन पर भी हिन्दी के विद्वान् एकमत नहीं हैं। साहित्य-लहरी के वंश-परिचयात्मक पद में मूर ने अपने को जगात जाति का भी लिखा है और भक्त में ब्राह्मण भी लिखा है। इसे तो अब अप्रामाणिक होने पर आधार नहीं मानना चाहिए। डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने मूरदास के 'भाट' होने की जनश्रुति भी उपस्थित की है।^२ मूरदास के अनेक पदों में 'ढाड़ी' शब्द का प्रयोग पाया जाता है, जिनके आधार पर कनिष्ठ विद्वान् भ्रमवश इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मूरदान 'ढाड़ी' भयवा जाट जैसी निम्न-जाति के थे। इस मान्यता के समर्थक यह तर्क भी प्रस्तुत करते हैं कि गोकुलनाथ जी वृत्त 'चौरामी वंशवृत्त की वार्ता' में जब अधिनाश भवना की जाति का उल्लेख हुआ है, तब मूरदास की जाति का उल्लेख न होना, उन्हें निम्न जाति का ही सिद्ध करता है। किन्तु यह सब केवल भ्रम है। 'ढाड़ी' शब्द

१ 'अग्रमहामुन' से — श्री दारिद्र्यादास परीक्ष तथा मूरदास मंत्रन द्वारा 'मूर निर्गव' ग्रंथ में उद्धृत, पृष्ठ ४८।

२ डा० ब्रजेश्वर वर्मा, 'मूरदास' पृष्ठ ४६।

का प्रयोग तो ऐसे कवियों ने भी किया है, जिनकी जाति वा निर्दिष्ट उत्पत्ति मिलती है। क्या 'ढाढी' शब्द के प्रयोग मात्र से उन्हें भी 'ढाढी' या जाट जैसी निम्न जाति का मान लिया जायगा? वास्तव में सूरदास उच्च जाति के थे—सारस्वत ब्राह्मण थे। एक पद की अन्तिम पंक्ति में उन्होंने लिखा है कि मैंने भगवद्भक्ति के लिए अपनी जाति का भी त्याग दिया है।^१ उच्च जाति का त्याग ही मुख्य महत्त्व रखा है, निम्न जाति के त्याग का तो कोई मतलब ही नहीं। इसमें अतिरिक्त सूर को उच्च जाति का मिथ्य धरन वाले अनेक बहिःसाध्य प्रमाण भी मिलते हैं। गोस्वामी विठ्ठलनाथ तथा गोकुलनाथजी के समकालीन कवि प्राणनाथ न सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण बतलाया है —

“श्री यल्लभ प्रभु लाडिल, सीही-सर जलजात ।

सारसुती दुज तरु सुफल, सूर भगत विख्यान ॥”^२

यहाँ पर 'सारसुती दुज' का अर्थ सारस्वत ब्राह्मण है। गोस्वामी विठ्ठलनाथ के सेवक श्रीनाथ भट्ट ने सूरदास को प्राच्य ब्राह्मण बतलाया है। गोस्वामी विठ्ठलनाथजी के छठ पुत्र यदुनाथजी ने भी सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण बतलाया है। श्री हरिरायजी न 'चौरासी वंशवृक्ष' की वार्ता के भावप्रकाश में सूरदास को स्पष्ट रूप से सारस्वत ब्राह्मण लिखा है।^३ सूरदास के सारस्वत ब्राह्मण होने के तथ्य का अत्र अधिष्ठाता विद्वान् स्वीकार करते हैं।

सूरदास का अर्थ भी हिन्दी के विद्वानों के लिए मतभेद और वादविवाद का विषय है। सूरदास की अन्धता तो सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं, किन्तु प्रश्न यह है कि सूरदास जन्मांध थे या बाद में अन्धे हुए। श्री नन्ददुलारे बाजपेयी का मत है कि 'सूरदास की रचनाओं में प्रकृति का और मनुष्य के भावों के उतार-चढ़ाव का जैसा सूक्ष्म चित्रण है, उसे देख कर यह कहने का साहस नहीं होता कि सूरदास ने बिना अपनी आँखों के देखे केवल कल्पना से यह सब लिखा है।'^४ डा० श्यामसुन्दरदास न भी सूर को जन्मांध नहीं माना। उनका कथन है कि 'सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि शृंगार तथा रगरूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है, ऐसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता।'^५ डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा लिखते हैं कि यदि सूरदास का

१ 'सूरदास'—'स्वामी के कारण तनी जाति अपनी', सूरसागर, पद २०७६।

२ 'अष्टमखामृत' से श्री द्वारिकादास परीख तथा श्री प्रभुदयाल मीनल द्वारा 'सूरनिर्णय' में उद्धृत, पृष्ठ ६०।

३ श्री द्वारिकादास परीख और प्रभुदयाल मीनल, 'सूर निर्णय', पृष्ठ ६०।

४ श्री नन्ददुलारे बाजपेयी, 'सूरसदम', पृष्ठ ३४।

५ डा० श्यामसुन्दरदास, 'हिन्दी साहित्य', पृष्ठ १८५।

जन्मान्ध माना जाय तो इस विचार और युक्ति के युग में भी हमे चमत्कार पर विश्वास करना पड़ेगा ।^१

इस प्रकार 'हिन्दी साहित्य के विद्वान् सूरदास के काव्य की पूर्णता से प्रभावित हो उनकी जन्मान्धता में विश्वास नहीं करते हैं, वरना उनके पास जन्मान्धता के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है ।'^२

कतिपय विद्वानों ने सूरदास को जन्मांध न मानकर मिल्टन के समान दुर्भावस्था में उनके नेत्रविहीन हो जाने की कल्पना की है । परन्तु आगे हम देखेंगे कि इस प्रश्न की कल्पना कितनी निराधार और निरर्थक है । डा० दीनदयालु गुप्त ने वात्मावस्था में इनके नेत्र विहीन होने का अनुमान किया है,^३ किन्तु यह अनुमान भी आधारहीन है । एक किंवदन्ती इस प्रकार की भी मिलती है कि सूरदासजी ने एक सुन्दरी द्वारा, जिस पर बिंवे आसक्त हो गये थे, सुई से अपनी आँखें फुड़वा ली थी । इन किंवदन्ती को तो निरोप महरब दिया हो नहीं जा सकता क्योंकि इसमें सूरदास के चरित्र को बिल्बमगल चित्तामणि के वेश्या वाले तथा उससे नेत्र फुड़वाने वाले चरित्र के साथ जोड़ दिया गया है । इसके अतिरिक्त 'भक्तमाल' में दोनों सूरदासों को स्पष्ट रूप से भिन्न बतलाया गया है ।

उनकी जन्मान्धता को सिद्ध करने वाले अठ.साक्ष्य एवं बहि साक्ष्य पर आधारित प्रमाण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं । सूर ने एक से अधिक स्थानों पर अपने को स्पष्ट रूप से जन्मान्ध वर्णित किया है । उदाहरण स्वरूप निम्न पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं —

(१) 'सूर की प्रीतियाँ निठुर होई बँटे जन्म-भय करयो ॥'

(२) 'रहो जात एक पतित, जनमको भाँषरो 'सूर' सदाकी ॥'

(३) 'करमहीन जनम को शघी, मोलें कौन नकारो ॥'

(४) 'सूरदास' सो बहुत निठुरता, नैननहू की हानि ॥'

बहि साक्ष्य में सूरदास के प्रायः समकालीन कवि श्रीनाथ भट्ट ने स्पष्ट रूप से सूरदास की जन्मान्धता वर्णित किया है ।

"जन्मांधो सूरदासोऽभूत् ?"^४

दूसरे समकालीन कवि प्राणनाथ ने भी इनकी जन्मांधता की ओर संकेत किया है—

१ डा० मेनेश्वर वर्मा, 'सूरदास', पृष्ठ ३५ ।

२ श्री दारिकादास परीक्ष और मनुदयाल मतल, 'सूरनिर्णय', पृष्ठ ६२ ।

३ डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टधास और बालम-मधराय', पृष्ठ २०० ।

४ श्री दारिकादास परीक्ष तथा मनुदयाल मंनल, 'सूरनिर्णय', पृष्ठ ७६ ।

५ श्री नाथ भट्ट, 'संस्कृत मणिमाला' श्लोक १ (श्री दारिकादास परीक्ष तथा मनुदयाल मंनल द्वारा 'सूर निर्णय' में उद्धृत) ।

“बाहर नैन विहीन सो, भीतर नैन विसाल ।
निन्दे न जग बहु देखिबो, लखि हरिरूप निहाल ॥
रूपमाधुरी हरि लखी, देने नहीं अन्न लोच ॥”^१

नाभादान ने भी अपनी ‘भक्तमान’ में सूरदास की जन्माधत्ता की ओर संकेत किया है । ‘रामरसिखावली’ के रचयिता रघुराजसिंह ने तथा ‘भक्तविनोद’ के रचयिता मियांसिंह ने सूरदास को स्पष्ट रूप से जन्माधत्ता वर्णित किया है ।—

‘जन्मति तैं हैं नैन विहीना । दिग्य दृष्टि देखहि सुख मीना ॥’^२
‘जनम अध दृग ज्योति विहीना जननि जनक बहु हरप न कीना ॥’^३

श्री हरिरायजी रचिन चौरासी बँप्पणवन की वार्ता के भावप्रमाण में सूरदास को स्पष्ट रूप से जन्माधत्ता वर्णित किया गया है । मूल ‘चौरासी बँप्पणवन की वार्ता’ में सूरदास की अन्धता का तो भूकेन मिलता है, किन्तु जन्माधत्ता का कोई संकेत नहीं मिलता । इसका कारण बहुत स्पष्ट है और वह यह कि इस ग्रंथ में सूरदास के जन्म तथा बाल्यकाल का ज्ञान वर्णन ही नहीं किया गया है तब जन्माधत्ता का उल्लेख करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती ।

अनेक विद्वानों का सूरदास को जन्माधत्ता न मानने का आग्रह होते हुए भी अतः साक्ष्य एवं बहिःसाक्ष्य की सामग्री के आधार पर इनके जन्माधत्ता ही मानना पड़ता है ।

सूरदासजी के पिता दरिद्र ग्राह्याण थे इसलिए अन्ध बालक उनके लिए भार-स्वरूप रहा हो यह बहुत संभव है । हरिराय जी वृत्त ‘चौरासी बँप्पणवन की वार्ता’ के ‘भावप्रमाण’ से पता चलता है कि छ वर्ष की अल्पमायु में ये गृहत्याग करके ‘सीही’ से चार कास दूर एक ग्राम में जा कर रहने लगे, जहाँ वे अष्टादश वर्ष की आयु तक रहे । इसके पश्चात् वे मथुरा गये और वहाँ कुछ समय रह कर बाद में मथुरा और आगरा के मध्यवर्ती ‘गऊवाट’ नामक स्थान पर यमुना नदी के तट पर रहने लगे । एक बार महाप्रभु श्री चल्तभाचार्यजी अपनी शिष्य मडली के साथ अडैल से भ्रम जाते हुए गऊवाट पर ठहरे । सूरदास को जब इसका समाचार मिला तो वे चल्तभाचार्य के दर्शन करने गये और इनकी वृष्ण भक्ति को देख कर चल्तभाचार्य ने इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया । इसके बाद सूरदास आचार्यजी के साथ गोकुल होने हुए गोवर्धन पहुँचे जहाँ सूरदास को महाप्रभुजी न श्रीनाथजी के मन्दिर में नित्य-

१ ‘भक्तमान’ से श्री दारिकादास पराज तथा प्रहलाद भट्ट द्वारा ‘सूर सियाँ’ में उद्धृत, पृष्ठ ७० ।

२, ३ ‘रामरसिखावली’ तथा ‘भक्तविनोद’ से श्री दारिकादास पराज तथा प्रहलाद

कीर्तन करने का आदेश दिया। सूरदास का वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित होने का समय वि० स० १५६७ निश्चित किया गया है।^१

वल्लभाचार्य के शिष्यत्व को ग्रहण करने के पश्चात् सूरदास ने गुरु के आदेशानुसार गोवर्धन में रह कर श्रीनाथजी के मन्दिर में कीर्तन-सेवा का कार्य करते हुए अपना शेष जीवन गोवर्धन के निकटवर्ती परामौली ग्राम में व्यतीत किया, जहाँ वे मरोवर के पास कुटिया बना कर रहते थे। 'आईने अकबरी' में इनका निमंत्रित होने पर अकबर के दरबार में जाना वर्णित है, किन्तु ये सूरदास कोई अन्य सूरदास हो सकते हैं, हमारे विरक्त सूरदास नहीं। तानसेन से मूर का एक पद सुनने पर अकबर ने मूर से भेंट करने की इच्छा की, किन्तु मूर को दरबार में बुलाने के अपने प्रयास में असफल होने पर वे स्वयं मूरदास से भेंट करने गोवर्धन गए और वहाँ से सूरदास के मथुरा जाने का संवाद पाकर मथुरा गए। मथुरा में ही अकबर की मूरदास से भेंट हुई। अकबर ने बार-बार पद सुनाने के लिए कहने पर मूर ने 'मन रे। तू कर माधो सो प्रीत' नामक उपदेशपूर्ण पद सुनाया। सम्राट अकबर ने जब अपने यश का गान करने के लिए मूर से कहा तब सूरदास ने निम्नलिखित पद गा कर सम्राट को स्पष्ट रूप से बतला दिया कि कृष्ण को छोड़कर न किसी के लिए हृदय में स्थान है और न किसी के यश का गान करना ही उनके लिए संभव है :—

‘नाहिन रह्यो मन मे ठीर ।

नदनदन भद्यत बँसे आनिए उर और ?’

अकबर का स० १६२३ में मथुरा जाना इतिहास सम्मत तथ्य है और मूर का स० १६२३ में गोवर्धन से मथुरा जाना सांप्रदायिक परंपरा में प्रसिद्ध है इसलिए मूर और अकबर की भेंट का समय स० १६०३ माना जा सकता है। किन्तु डा० दीनदयालु गुप्त यह समय स० १६३६ मानते हैं।^२

सूरदास की भेंट गोस्वामी तुलसीदास ने भी हुई थी। तुलसीदास अपने भाई जगदास से मिलन स० १६२६ में व्रज में आए थे और तभी परासौली में सूरदास और उनकी भेंट हुई थी।

सूरदास का दीर्घायु पर्यंत जीवित रहना घट साध्य एवं वहि माध्य दोनों में प्रमाणित होता है। सूरदास का गोत्रोक्तवाच वि० स० १६४० में गोस्वामी विठ्ठलदास के देहावसान के दो वर्ष पूर्व हुआ। अनेक विद्वान भ्रमवश इनके देहावसान का समय मृगत् १६२० मानने रहे। डा० मुशीराम शर्मा ने इनका निधनवाच स० १६२६

१ श्री इतिहासम परेण तथा मुरदास मम्म, 'सूर निर्वाच', पृष्ठ ८३।

२ डा० दीनदयालु गुप्त, 'अकबर और बल्लभ सम्प्रदाय', पृष्ठ २१८।

मूरदास और नरसिंह मेहता की जीवनी

निश्चित किया है^१। किन्तु स० १६३८ तक का उनका उपस्थितिकाल तो अतः साक्ष्य एवं बहिःसाक्ष्य से ही प्रमाणित हो जाता है। गोस्वामी विठ्ठलनाथजी का निधन माल स० १६४२ ही निश्चित है। अतएव स० १६३८ और स० १६४२ के बीच में मूरदास का गोलोकवास हुआ होगा यह स्पष्ट है। इन स्थिति में स० १६४० को इनका निधन-काल मानने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए।^२

मूरदासजी के गोलोकवास के समय गोस्वामी विठ्ठलनाथजी तथा उनके सेवक परासोनी पहुँच गए थे। गोस्वामीजी का अपना अन्तिम भजन गुना वर उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया था। वह अन्तिम भजन यहीं उद्धृत करते हैं—

सजन नैन मुरग रस भाते ।

अतिसय चार बिमल, चचल ये, पल पिजरा न समाते ॥

बसे बहूँ सोइ यात सली, कहि रहे इहा बिहि नाते ?

सोइ सजा देखति श्रीरासी, बिबल उदास बला ते ॥

चलि-चलि जात निकट सवननि के सकि ताट फदाते ।

‘मूरदास’ अजनगुन अटके, नतक करी उडि जाते ॥^३

यही पद कुछ पाठभेद के साथ अपने निम्न रूप में अन्विष्ट प्रसिद्ध है —

सजन नैन रूप-रस भाते ।

अतिसं आनन्दपल अनिधारे, पल पिजरा न समाते ॥

चलिचलि जात निकट सवननिके, उलटि-लटि ताटक फदाते ।

‘मूरदास’ अजन-गुन अटक, नतक अरहि उडि जाते ॥^४

नरसिंह मेहता की जीवनी

नरसिंह मेहता गुजराती भाषा के प्रसिद्ध, प्रश्रुत, प्रनिनिधि एवं लोकप्रिय भक्त कवि हुए हैं। गुजराती साहित्य के इतिहास में उनका उत्तम ही महत्वपूर्ण स्थान है, जितना हिन्दी साहित्य के इतिहास में मूरदास का। साहित्यिकता एवं लोक-प्रियता के दृष्टिकोण से ये गुजराती के सर्वश्रेष्ठ भक्तकवि हुए हैं। गुजराती साहित्य के इतिहास पर जब तक विदोष अनुसंधान नहीं हुआ था तब तक इन्हीं का गुजराती

^१ डा० मुराराम शर्मा, ‘सूर सौरभ’ पृष्ठ ५४।

^२ श्री द्वारिकादास परीख और प्रभुदयाल भीमल,
‘सूरनिर्णय’,
पृष्ठ १०४।

^३ सरसागर, पद ३२८६।

^४ श्री द्वारिकादास परीख तथा प्रभुदयाल भीमल, ‘सूर निर्णय’, पृष्ठ १०३।

के आदि कवि होने का गौरव प्राप्त होता रहा । जब आगे चल कर पर्याप्त मात्रा में शोधकार्य करने के पश्चात् इनके पूर्ववर्ती कवियों पर प्रकाश डाला गया तब भी इन्हीं का गुजराती के प्रथम प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण कवि के रूप में स्वीकार किया गया । भक्तकवि के रूप में इन्हें गुजरात और गुजरात के बाहर भी लोकप्रिय प्राप्त हुआ है । इनके पद गुजरात के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र एवं उत्तर-भारत में पर्याप्त मात्रा में लोकप्रिय हुए हैं ।

नरसिंह मेहता की जीवनी के सम्बन्ध में अतः साक्ष्य एवं वहि साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने काफी प्रकाश डाला है । अतः साक्ष्य में नरसिंह मेहता की निम्नलिखित रचनाएँ बहुत बड़ा आधार है —

१. गोविन्दगमन
२. सुरत सग्राम
३. शामलशाहनी विवाह
४. 'हारमाला' या 'हारममेना पद'
५. कुवर घाईनु मामेह

'गोविन्दगमन' में नरसिंह मेहता ने अपनी वृद्धावस्था का वर्णन किया है और 'सुरत सग्राम' में अपनी दरिद्रता का । 'हारमाला', 'शामलशाहनी विवाह' तथा 'कुवर घाईनु मामेह' में इन्होंने अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है ।

वहि साक्ष्य में निम्न प्रकार के आधार हैं —

(१) पाटण्ड के कवि विश्वनाथ जानी ने 'हारचरित्र' नामक अपनी रचना की प्रस्तावना में नरसिंह मेहता के जीवन की अनक घटनाओं का उल्लेख किया है जिन पर उन्होंने रचना भी की होगी ऐसा अनुमान लिया जाता है । 'हारचरित्र' का रचना-काल सन् १६५२ ईस्वी है । इनकी 'नरसिंह महतानु चरित्र' नामक एक और रचना है जिसमें नरसिंह महता का पक्ष तथा प्रचलित विश्वस्तिया के आधार पर उनका जीवन चरित्र लिखा गया है ।

(२) गुजराती के लोकप्रिय कवि प्रमानन्द ने नरसिंह महता के जीवन पर निम्न आधारित किया है —

नरसिंह मेहतानी हुआ (सन् १६७४ ईस्वी)	
हारमाला	... (" १६७८ ")
श्राद्ध	. (" १६८१ ")
मामेह	. (" १६८३ ")
शामलशाहनी विवाह	(" १६८५ ")

कवि प्रमानन्द ने भी नरसिंह महता का पक्ष, विश्वनाथ जानी की रचनाओं तथा

विश्वदन्तियों के आधार पर ही नरसिंह मेहता के जीवन की घटनाओं पर आशयान लिखे होंगे ऐसा अनुमान किया जाता है। अनेक ऐतिहासिक दृष्टिकोण का प्रामाण्य अभाव होना स्वाभाविक है।

(३) प्रेमानन्द के शिष्य हरिदास ने 'शामलशाहनो विवाह' तथा 'नरसिंह मेहतानु श्राद्ध' नामक दो रचनाएँ की हैं। ये रचनाएँ भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं निरी गई हैं।

(४) नामादास की 'भक्तमाल' में भी नरसिंह मेहता का जीवन-चरित्र विश्वदन्तियों के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया है। नरसिंह मेहता के जीवन सम्बन्धी, विश्वदन्तियों के आधार पर लिखे गये और भी अनेक ग्रन्थ मिलते हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

(५) आधार भट्ट रचित 'शामलशाहनो विवाह'

(६) रघुराम रचित 'हुडो'

(७) मोतीराम रचित 'श्राद्ध'

(८) दयाराम रचित 'मोणालु'

(९) मुलजी भट्ट रचित 'श्राद्ध'

(१०) गोविन्दराम रचित 'नरसिंह मेहतानु मक्षित चरित्र'

(११) रंगछोड पूर्णानन्द रचित 'नरसिंह मेहताना वापनु श्राद्ध'

आधुनिक काल में अनेक विद्वानों ने अनेक माध्यम एवं बहिःसाक्ष्य की सामग्री के आधार पर नरसिंह मेहता के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

(१) कवि नर्मदा शर्कर ने सन् १८६१ ईस्वी में 'नर्म-गद्य' में नरसिंह-मेहता का जीवन चरित्र एक नवीन दृष्टिकोण के साथ लिखा।

(२) हरमोविन्ददास ने नरसिंह मेहता का जीवन चरित्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ लिखने का स्तुत्य प्रयास किया।

(३) कवि दलपतराम ने भी अपने सौराष्ट्र के निकटतम संपर्क के आधार पर नरसिंह मेहता के जीवन चरित्र पर विशेष प्रकाश डाला।

(४) नरसिंह मेहता के सम्पूर्ण साहित्य के विद्वान् सरलनवार्ता इच्छाराम सूर्यराम देसाई ने नरसिंह मेहता के जूनागढ के निवास स्थान पर जा कर, वहाँ चारों ओर घूम कर तथा आसगम के विद्वानों एवं चागम कवियों के संपर्क में रह कर नरसिंह मेहता का ऐसा जीवन चरित्र लिखना चाहा, जिसमें उनके पूर्व लिखे गये जीवन चरित्रों की खामियाँ दूर हो जायें। इस कार्य को सफल करने से पूर्व ही उनका देहावसान हो जान पर उनके पुत्रों ने उनकी टिप्पणियों के आधार पर नरसिंह मेहता का विस्तृत जीवन चरित्र लिखा।

(५) श्री बन्हेयालाल माणिकलाल मुन्शी ने 'गुजरात एण्ड इट्स लिटरेचर'

में तथा 'धोडाक रसदरशनी-नरमनो भवन हरियो' नामक रचना में नरसिंह मेहता के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला है।

और भी अनेक विद्वानों ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला है।

अतःसाध्य एवं दृढ़ साक्ष्य की नामग्री के आधार पर तथा ग्रंथनिक विद्वानों के द्वारा किये गये नरसिंह मेहता-संबन्धी अनुसंधान के आधार पर नरसिंह मेहता की जीवनी इस प्रकार है :—

नरसिंह मेहता का जन्म जूनागड के पास तलाजा नामक गाँव में हुआ था। इसके लिए तो सबसे बड़ा प्रमाण उनकी अपनी लिखी हुई ये पंक्तियाँ हैं—

“गाम तण्डाजामा जन्म भारो ययो,

भाभीए मूरख कहो मेहेणु दीधु”.....

अर्थात् तलाजा गाँव में मेरा जन्म हुआ है। भाभी ने मूर्ख कह कर मुझे ताना मारा है।

नरसिंह मेहता उच्च जाति के थे—नागर ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम कृष्णदामोदर, माता का नाम दयाकोर और भाई का नाम बशीर या बणसीधर था। उनकी जन्मतिथि के सम्बन्ध में गुजराती के विद्वानों में कुछ मतभेद है। अधिकांश विद्वानों की राय में नरसिंह मेहता की जन्मतिथि वि० स० १४७१ है। नरसिंह मेहता के एक शिष्य परमानन्ददास ने उनका सम्बत् १४७१ वि० बनलाया है। एक दूसरे शिष्य न स० १४६६ बतलाया है। नरसिंह मेहता के वग से निकट का सम्बन्ध रखने वाले एक साहित्य प्रेमी विद्वान् हरदास अनन्त प्रसाद त्रिकमजी वैराग ने भी इनका जन्म सम्बत् १४७० वि० माना है। इच्छाराम—मूर्यराम देसाई, आनन्द शंकर बापुभाई ध्रुव, केसवराम का० शास्त्री इत्यादि विद्वानों ने इनका जन्म सम्बत् १४७०-७१ माना है। परन्तु बम्हेयालाल भाणिकलाल मुन्गी ने इसको स्वीकार्य न मान कर इसका विरोध किया है। वे नरसिंह मेहता का समय स० १४५७ वि० से १६३७ वि० पर्यन्त मानते हैं।^१ इस प्रकार इन दोनों मतों के अनुसार नरसिंह मेहता के आविर्भाव काल में काफी बर्षों का अन्तर पड़ जाता है। श्री बम्हेयालाल भाणिकलाल मुन्गी अपने मत के समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं :—

(१) नरसिंह मेहता का समय मुख्य रूप में उनकी 'हारमाला' या 'हार समता पद' नामक रचना के आधार पर निर्धारित किया गया है, किन्तु इस रचना की प्रामाणिकता ही सदिग्ध है। 'हारमाला' में जूनागड के राजा रा' माडनिक का वर्णन है जिनका समय वि० स० १५६० से स० १५३० तक का माना गया है।

^१ इच्छाराम मूर्यराम देसाई, 'नरसिंह मेहता वृत्त कव्य अध्ययन', पृष्ठ २५।

^२ K. M. Munshi, 'Gujrat and its Literature', Page 149.

नरसिंह मेहता और रा' माडलिक के समकालीन होने का इस रचना के अतिरिक्त और कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, और जब यह रचना ही प्रामाणिक नहीं है तब इसे कैसे आधार माना जा सकता है ? यह रचना नरसिंह मेहता की नहीं है, अपितु प्रेमानन्द आदि कवियों की रचना है जो नरसिंह मेहता के नाम पर कर दी गई। ऐसी स्थिति में नरसिंह मेहता का समय वि० स० १४७१ से १५३८ तक का नहीं माना जा सकता।^१

(२) नरसिंह मेहता के संबंध में प्रामाणिक उल्लेख सर्व प्रथम व्रजभाषा में वि० स० १६५७ में गोस्वामी विठ्ठलनाथ के पीथ गोवुलनाथ द्वारा हुआ है और गुजराती में वि० स० १७०६ में विश्वनाथ जानी नामक कवि द्वारा हुआ है। यदि नरसिंह मेहता जैसे सुविश्रुत एवं सर्वप्रिय कवि वि० स० १४७१ से १५३५ पर्यन्त रहे हों तब उनका उल्लेख उनकी मृत्यु के सौ से भी अधिक वर्ष बाद हो यह कैसे विचित्र बात है।

तदुपरांत गुजरात के पद्मवी शताब्दी के कवियों ने उनका उल्लेख ही नहीं किया है। अतएव नरसिंह मेहता का समय निर्दिष्ट ही वि० स० १४७१ से १५३५ के बाद का ही है।^२

(३) मोलहवी शताब्दी में व्रज में फैली हुई कृष्ण भक्ति का प्रभाव नरसिंह मेहता की रचनाओं में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अतएव नरसिंह मेहता का समय वि० स० १५५७ से १६३७ पर्यन्त मानना अधिक समीचीन होगा।^३

कन्हैयालाल मुन्शी एक विद्वान् साहित्यकार के अतिरिक्त एक विद्वान् और सफल कवी भी हैं। अतएव तर्क प्रस्तुत करने की इनकी शैली विशेष प्रभावशाली है। परन्तु उनके तर्क अकार्य नहीं हैं। गुजराती साहित्य में प्रसिद्ध एक विद्वान् भालोचक केववगम का० शास्त्री मुन्शी जी के मत का विरोध करते हुए नरसिंह मेहता का समय वि० स० १४७१ से १५३५ पर्यन्त मानते हैं। वे कहते हैं कि 'हारमाला' की पूर्णरूप में अप्रामाणिक मानना नरसिंह मेहता पर अत्याय करना है।^४ सभावना यही है कि 'हारमाला' की लोकप्रियता के कारण बाद के कवियों ने कुछ अपने पद भी उसमें जोड़ दिए हों। इस प्रकार यह रचना कुछ अंश में प्रक्षिप्त अवश्य है, किन्तु अप्रामाणिक कदापि नहीं। रा' माडलिक के समय की आधार बनाकर नरसिंह मेहता का जो समय निर्धारित किया गया है वह विन्युल्लेख्य है। नरसिंह मेहता

^१, २, K. M. Munshi,

'Gujrat and its Literature'—Page 149

^३ K. M. Munshi Gujrat and its Literature, Page 149

^४ केववगम का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता एवं हारमाला', पृष्ठ २५।

का उल्लेख बहुत बाद में होने का तर्क कोई महत्वपूर्ण तर्क नहीं है, क्योंकि समकालीन कवियों ने उनकी लोक-प्रियता से जल कर ईर्ष्यावश ही उनका उल्लेख न किया हो यह अधिक संभव है। अतः तब नरसिंह मेहता का प्रचार होने में कुछ समय लगा हो और अतएव वि० स० १६५७ में गोकुलनाथ के द्वारा इनका उल्लेख होना स्वाभाविक है।

रा' माडलिक और नरसिंह मेहता के समकालीन न होने के समर्थन में यह तर्क भी प्रस्तुत किया जाता है कि रा' माडलिक ने स्वयं विष्णुभक्त होते हुए नरसिंह मेहता की कृष्णभक्ति की परीक्षा लेकर उन्हें क्यों तग किया? परन्तु एक राजा के लिए सब कुछ संभव है।^१ उसका ये और बहकाये जाने पर राजा कुछ भी कर सकता है। इस लिए यह तर्क भी कोई महत्वपूर्ण तर्क नहीं है।

इसके अतिरिक्त नरसिंह मेहता ने अपनी रचनाओं में नामो (नाम-देव) रामो (रामानन्द) और कवी का निर्देय किया है। गुजरात में रामानन्द का प्रभाव फैला था इसे तो कन्हैया लाल मुन्शी भी स्वीकार करते हैं।^२

इसी प्रकार जब कन्हैयालाल मुन्शी नरसिंह मेहता की, चमत्कार-पूर्ण घटना पर आधारित, 'शामलशाह नो विवाह' रचना को प्रमाणिक मानते हैं तो नरसिंह मेहता के जीवन की श्रेष्ठ घटना पर आधारित 'हारमाला' को अप्रामाणिक क्यों मानते हैं?

मुन्शी जी नरसिंह मेहता का समय मासण और भीम नाम के पद्मवी-मोल-हवी शती के कवियों के बाद का मानते हैं।^३ इसके लिए उनका मुख्य तर्क है भाषा का अंतर। नरसिंह मेहता की भाषा बाद की प्रतीत होती है। परन्तु वास्तव में गाये जाते रहन के कारण लोकप्रिय नरसिंह मेहता के पंथ की भाषा समय समय पर परिवर्तित होनी चली गई है। अतएव यह तर्क कोई बड़ा तर्क नहीं है।

मुन्शी जी ने नरसिंह मेहता का समय भीम और मासण के बाद निर्धारित करने का एक कारण यह भी दिया है कि नरसिंह मेहता के पदों की काव्यशैली (डाल) भीम और मासण की काव्य शैली से भिन्न है और बाद में प्रचलित होने वाली शैली से मिलती जुलती।^४ परन्तु इस प्रकार का निर्णय अधिक तकसम्मत् नहीं है। वास्तव में नरसिंह मेहता की काव्य शैली अत्यंत प्राचीन है।

गम्कन के कवि जयदेव ने भी नरसिंह मेहता द्वारा प्रयुक्त 'भूतणा' छंद का प्रयोग किया है। अतः केवल इनका ही है कि नरसिंह मेहता के 'भूतणा' छंद से

१ वेङ्कराम का० शास्त्री 'नरसिंह मेहता इन हारमरेना पद अने हारमाला' पृष्ठ ४५।

२ K. M. Munshi, 'Gujrat and its Literature', Page 116

३ क० मा० मुन्शी, 'नरसिंह', अक्ष हरिवो पृष्ठ ८०।

४ क० मा० मुन्शी, 'नरसिंह अक्ष हरिवो', पृष्ठ ८०।

सूरदास और नरसिंह मेहता की जीवनी

जयदेव के छंद में तीन भागाल्ले बरम हैं। नरसिंह मेहता द्वारा चयनाई हुई चौदाई, द्विपरी तथा मवेया और जगिगीत में मिलती हुई 'चौदादायत्री' की जंजी जयदेव तक पुरानी है। नरसिंह मेहता की 'चातुरी' की जंजी भी जयदेव की वाक्य शैली से प्रभावित है।^१ इस प्रकार नरसिंह मेहता की वाक्यपद्धति का महर्गद के साथ सम्बन्ध बनने पर उनका समय भीम और मातल के बाद निर्धारित करना सुगम प्रतीत नहीं होता।

नरसिंह मेहता रचित 'चातुरी छत्रीगी' में दसवीं चातुरी में 'पुष्टि मारग' शब्द प्रयुक्त हुआ है जिनके आधार पर नरसिंह मेहता का बर्तमानाद्य में प्रभावित होना बतलाया जाता है। परन्तु इस 'पुष्टि-मारग' शब्द के स्थान पर 'प्रेममार्गी' ऐसा पाठभेद भी मिलता है। मठों को देवते हुए 'प्रेममार्गी' शब्द का प्रयोग ही यथार्थ प्रतीत होता है। वही प्रिय उस की समिधरति हुई है यह नायक-नायिका में प्रेम-मार्ग की ही है, पुष्टिमाग-रूपामाग की नहीं। 'गीतगोविन्द' के चारहों-चारहों संग में दूसरी राधा को मना कर नृपल के पास लाती है। इस प्रसंग को नरसिंह मेहता अग्रज संक्षेप में वर्णित करते हुए यह चातुरी लिखते हैं। 'गीत-गोविन्द' का चारहवां संग ही 'सुप्रीन पीताम्बर' के सम्बन्ध में है। प्रिय शब्द की ध्यान में रखने वाला, इसी प्रसंग को लिखते वाला पुष्टि अनुपद को कैसे आधार बना मानता है ?^२

नरसिंह मेहता का 'दामोदरदाहने विवाह' नामक रचना में नरसिंह मेहता ने अपने पुत्र दामोदर के विवाह का वर्णन किया है। यह विवाह जुनागढ़ में ही सगम हुआ इसे तो वाक्य में ही स्पष्ट कर दिया गया है। उसमें जिस प्राति का वर्णन है वह वि० स० १५२६ के बाद अवश्य है क्योंकि तब यवन साम्राज्य (महमूद बेगडा) का घसर जुनागढ़ तक अवश्य पहुँचा था।^३

नरसिंह मेहता की भक्ति चैतन्य से प्रभावित है ऐसा वह कर उनका समय सीधे से जाना न्याय संगत नहीं है क्योंकि नरसिंह मेहता ने भक्ति-शास्त्र लिखने की प्रेरणा चैतन्य की आज्ञा सीधे 'भागवत' तथा 'गीत गोविन्द' से ही प्राप्त की ही यह अधिक सम्भव है।

उपर्युक्त विवेचन के अनन्तर नरसिंह मेहता का समय वि० स० १५७१ से वि० स० १५३० पर्यंत माना जाना चाहिए।

नरसिंह मेहता की बाल्यावस्था अव्यक्त दुःखमय रही। तीन वर्ष का अल्पायु में

१ वेणवराम का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता का हार मनेना पर अने हारवाला',

—पृष्ठ ४७, ४८।

२ वेणवराम का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता का हार मनेना पर अने हारवाला', पृष्ठ ५०।

३ शम्भुराम का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता का हार मनेना पर अने हारवाला', पृष्ठ ५३।

उनने पिता का देहान्त हुआ। कतिपय विद्वानों के मतानुसार कुछ समय तक ये अपने चाचा पर्वतराय के यहीं मागरोल में रहे, किन्तु कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि इनका पालन पोषण ननिहास में हुआ। इनके कोई सहोदर थे या नहीं यह भी विवाद-प्रस्त विषय है। बगभीधर नाम के इनके जिस भाई का उल्लेख मिलता है वह सहोदर था, चचेरा भाई था या भमेरा भाई था यह स्पष्ट नहीं होता।

एक किंवदन्ती नरसिंह मेहता के सम्बन्ध में यह भी प्रसिद्ध है कि बाल्यावस्था में ये बाचाशक्ति से वञ्चित थे। अपने गृहे पुत्र के साथ जब इनकी माता दयाकोर गिरनार के किसी सन्यासी का भजन सुन रही थी तब अपनी ओर टकटकी लगा कर देखते हुए बालक नरसिंह से सन्यासी न प्रमत्त होकर कहा 'बोलो वटा थोरा धाकृष्ण'। तुरन्त ही माता को आश्चर्य के समुद्र में डालते हुए नरसिंह मेहता य शब्द बोल गये और तब से उन्होंने बाचाशक्ति प्राप्त कर ली। इसके पश्चात् नरसिंह गाँव की पाठशाला में गुजराती और संस्कृत पढ़ते रहे। उनकी माता उन्हें कृष्ण-लीलाएँ सुनती रहती थी, जिसके फलस्वरूप बाल्यावस्था में ही कृष्ण भक्ति का संस्कार दृढ़ हो गया। माता और पुत्र ने एक बार गोकुल-मथुरा की यात्रा भी की थी ऐसा कहा जाता है।

ग्याह वर्ष की छोटी आयु में ही नरसिंह मेहता की सगाई हुई थी। लेकिन नरसिंह का साधु-सन्यासियों के साथ प्रेमना तथा स्त्री वेश धारण करके गाना-नाचना इत्यादि इनके स्वसुर पक्ष वालों को बुरा मामूला हुआ इसलिए वह सगाई टूट गई। इस प्रकार अपने पुत्र की सगाई टूट जाने पर माता दयाकोर ने बड़ा आघात अनुभव किया। वह बीमार रहन लगी और एक साल के भीतर ही स्वर्ग निधारी। अब नरसिंह को अपने चाचा और चचेरे भाई की दया पर ही जीना पड़ रहा था। कुल मयादा की रक्षा के लिए उनके चाचा ने उनका विवाह जूनागढ़ के नागर ब्राह्मण रघुनाथ पुरपोत्तम की पुत्री मणिकबाई के साथ वि० सं० १४८७ में संपन्न किया। विवाह के एक वर्ष पश्चात् वि० सं० १४८८ में उनके चाचा का भी देहान्त हुआ।

नरसिंह मेहता के विवाह के पश्चात् उन्हें नौबरी पर लगा कर ठीक से उनकी दृष्टि चलाने के लिए उनके सगे सम्बन्धियों ने काफी प्रयत्न किए। परन्तु सबको निरासा ही जाना पड़ा क्योंकि नरसिंह मेहता तो कृष्ण भक्ति में ही लीन रहा करते थे और साधु-सन्यासियों के साथ गाते-नाचते रहते थे। वे उन्हीं के साथ मोहन भी कर लेते थे तथा कई दिनों तक धर भी नहीं सोटते थे। इनके भाई ने कई बार उन्हें इस प्रकार की भक्ति का पागलपन छोड़ने के लिए समझाने का प्रयास किया। परन्तु नरसिंह मेहता पर कोई प्रभाव न पड़ा।

एक बार उनकी भाभी ने उन्हें खरी-खरी गुनाई और ताना भी मारा कि 'तुमसे तो घोड़ी घाट के पत्थर भी अच्छे होते हैं।' नरसिंह मेहता ने हृदय में यह

तब बाएँ के समान जा लगा। उनकी सहिष्णुता का अन्त था गया और उन्होंने तारिखता के प्रति तिरस्कार अनुभव करते हुए वन का मार्ग लिया। जूनागढ़ में कुछ दूर वन में गोपनाथ महादेव का एक मन्दिर है, वहाँ नरसिंह मेहता पहुँच गये। विरगछोड पूर्णानन्द ने नरसिंह के वनगमन का वर्णन निम्न प्रकार से किया है—

“एक अघोर वनमा मेहताजी आब्या, विचारी मन परे,
जूनागढमा पाछु नधी आबवुं, जाचु नथी मारे घरे।
छाया जोईने मेहताजी बँठा, जुवे वनना वृक्ष,
दक्षिणमा आचार्य मेहताजी दीठा, दुवे भरी जले नश।
पाते तेडी एक मन्न आप्यो, दिन पचाक्ष जेह,
रहु स्थल जोई साधजो, तपने फनसे मन्न ज एह।
नाम राखजो मार, करजो पद कविता जेह,
तेह दा’ डाना पद कर तेमा, ‘नरसैयाचा स्वामी’ घरे तेह”।

अर्थात्, नरसिंह मेहता ‘अब जूनागढ वापस नहीं जाऊँगा—अपने घर नहीं लौटूँगा’ ऐसा निश्चय करके एक भयानक वन में गये। छाया देख कर मेहता बँठ गये और वन में वृक्षों को देखने लगे। उसी समय दक्षिण में कोई आचार्य वहाँ पहुँचे जिन्होंने नरसिंह को प्रश्रु वहाते हुए दुःखी स्थिति में देखा। आचार्य ने पास बुला कर इन्हें शिव-स्तुति का एक मन्न दिया और कहा कि यदि तुम कभी कविता करो तो उसमें मेरा नाम रखना। उस दिन से नरसिंह के पदों में ‘नरसैया चा स्वामी’ को स्थान मिलने लगा।

नरसिंह मेहता के पदों में पाये जाने वाले छठी विभक्ति के ‘चा’ प्रत्यय तथा अन्य मराठी शब्दों के प्रयोग का रहस्य इस प्रसंग के वर्णन द्वारा स्पष्ट होता है।

नरसिंह मेहता ने वि० स० १४८७ की चैत्र शुक्ला मप्तमी को बड़ी निष्ठा के साथ भगवान् शंकर का तप करना प्रारम्भ किया और भगवान् को प्रसन्न किये बिना घर न लौटने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि सात दिन तक वे बिना अन्न और जल लिये महादेवजी की तपस्या करते रहे और तब उन्हीं अन्न में शिव जी का साक्षात्कार हुआ। भगवान् शंकर के साक्षात्कार से नरसिंह मेहता हृष पुलकित एवं गद्गद हो गये। वर माँगने के लिए कहने पर वे मक्ति के आवेश में सब कुछ भूल कर स्तुति ही करते रहे। पुनः वर माँगने के लिए कह जान पर नरसिंह गद्गद कंठ से कहा कि आपके साक्षात्कार के पश्चात् मेरे लिए माँगने योग्य और यह ही क्या जाता है? किन्तु जब शिव जी ने वर माँगने के लिए आग्रह किया तब नरसिंह ने माँगा—‘भाग्यो भी जो प्रिय और दुर्लभ है वह कृपा करके दीजिए।’ शिव जी

१ “तमने जे कलम होव जे दुर्लभ, आपो रे प्रभुजी मने ववारे भाषी”—‘नरसिंह मेहता वृत्त काव्य संग्रह’, पृष्ठ ७५, पद १, पंक्ति ७ (स० इच्छाराम सरदार संपादित)।

नानेरी पहेलें तो म्हारे नाके नावे ना सोहाय,
मोटेरी पहेलें तो म्हारा मुख पर भोला खाय, खाय, खाय ! नागर० ।
वृन्दावन की कुजगलन मे मधुरा मोर,
राधा जी की नयनी नो शामझियोजी चोर, चोर, चोर, ! नागर० ।^१

जब नरसिंह ने यह पद गाते हुए प्रातः काल जूनागड में प्रवेश किया तब वहाँ के लोगो ने उन्हें पागल कह कर उनका खूब मजाक उड़ाया । वि० स० १४८७ की वैशाख शुक्ला पूर्णिमा के दिन नरसिंह ने कृष्णभक्ति की संपत्ति के साथ जूनागड में पुनः प्रवेश किया था । इसके कुछ वर्ष पञ्चान्न अपनी भामी के तानो से तग आ कर, भाई के व्यवहार से दुखी हो कर और पत्नी माणिकबाई के अप्रह से विवश हो कर उन्होंने भाई के घर का त्याग कर वे अलग घर किया । यह स्थान जूनागड के तेजपुर की ओर जाने के नगरद्वार के पास आज भी 'नरसिंह मेहतानो चोरो' (नरसिंह मेहता का चवूतरा) के रूप में विद्यमान है, जहाँ उनकी मूर्ति भी प्रस्थापित हुई है । उनकी एक मूर्ति द्वारिका में भी मिलती है ।

नए घर में नरसिंह ने अपने गृहस्थ चलाने का आरम्भ किया । उसके कुछ समय बाद जब वे पच्चीस वर्ष की आयु के हुए तब माणिकबाई ने एक बच्चा को जन्म दिया, जिसका नाम कुवरबाई रखा गया । दो एक वर्ष बाद वि० स० १४८७ में उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम शामलशाह रखा गया । दो सत्तानो के पिता हान पर भी नरसिंह मेहता की अर्घोपार्जन की प्रवृत्ति के प्रति विलकुल उदासीन थे । उन्हें भगवान् पर पूरा विश्वास था ।^२ भगवान् ही हमारा ध्यान रखें ऐसी अपूर्व श्रद्धा के साथ वे गृहस्थाश्रम का निर्वाह करते रहे । एक किंवदन्ती के अनुसार नार जूनागड का राजा रा'माडलिक की माता ही नरसिंह की समय-समय पर गुप्त रूप में सहायता करती रहती थी । इस किंवदन्ती के लिये एक आधार यह है कि 'हार-भाला' के संबन्ध के समय भी राजामाता ने राजसभा में पधार कर नरसिंह का पद लिया था ।

नरसिंह मेहता का जीवन-निर्वाह किसी प्रकार होना रहा । जब पुत्री कुवरबाई विवाह योग्य हुई तब नरसिंह ने माणिकबाई के बार-बार बहन पर कुवरबाई का विवाह वि० स० १५०४ में 'उना' गाँव के श्रीराममेहता के पुत्र के साथ करा दिया । इसके कुछ समय पश्चात् उन्होंने पुत्र शामलशाह का भी विवाह किया जिस पर उनकी

पूरी रचना ही मिलती है (शामलशाह ने विवाह)।

नरसिंह की पत्नी माणिकबाई वि० स० १५०६ में पति का साथ छोड़कर स्वर्ग निवार गई। इसके कुछ समय बाद उनके पुत्र शामलशाह की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों की मृत्यु से नरसिंह बहुत दुःखी रहने लगे। अब वे लीलाप्रो के वर्णन की प्रोक्षा भक्ति और ज्ञान के पद लिखने लगे। दो तीन साल के अनन्तर कुंवरबाई के सीमन्त के अवसर पर इन्हें कन्या तथा उसके श्वसुर पञ्चवालों के लिए मायरा करने जाना पड़ा। भगवान् ने दामोदर दोशी के नाम के घ्यापारी का रूप धारण कर के इनकी सहायता की। भगवद्रूपा के इस प्रसंग का वर्णन उनकी अत्यन्त लोकप्रिय रचना 'कुंवरबाई नृभामेह' में मिलती है। बाद के कवियों ने भी इस प्रसंग पर काव्य लिखे। मीराबाई ने भी 'नरसी का मायरा' लिखा है।

नरसिंह मेहता को उनकी जाति के लोगो ने बेहद तग किया था। नरसिंह का साधु सती को अपने घर में रखना और हरिकीर्तन के समय श्रियो के साथ गाना और नाचना यह सब उन्हें पसन्द नहीं था। नरसिंह मेहता में जान-पाँत की सकीर्णता नहीं थी। एक बार निमन्त्रित किये जाने पर उन्होंने डेढ़-अगियों की भीड़ में जा कर भजन भी गाये थे। इस विषय को लेकर जब जाति के मुखियाप्रो ने उन्हें तग करना शुरू किया तब उन्होंने अपना डेढ़-अगियों तथा निम्न जाति के लोगो से मिलना-जुलना जानबूझ कर बड़ा दिया। एक किंवदन्ती के अनुसार नरसिंह ने अपनी जाति के नागर ब्राह्मणों को बड़ा चमत्कार दिखाया था। एक बार जाति के किसी भोज में जब निमन्त्रित किये जाने पर भी वे अपमानित करके निकाल दिये गये, तब उनके चले जाने के बाद प्रत्येक नागर ब्राह्मण ने अपने बाजू में डेढ़ को बँठा हुआ देखा। इस चमत्कार से लजित और प्रभावित हो कर वे नरसिंह को वापिस बुला लाये और उन्हें सबके साथ आदरपूर्वक भोजन कराया।

वि० स० १५१२ में जूनागढ़ के राजा रा'मादित्त ने लोगो की बातों में आ कर नरसिंह की भक्ति की परीक्षा करनी चाही। उन्होंने कहा कि 'यदि मंदिर के बन्द द्वार से निजल कर भगवान् कृष्ण स्वयं तुम्हें अपना पुष्पहार पहना दें तब मैं तुम्हारी भक्ति को सच्ची मानूँगा।' नरसिंह ने भगवान् से इसके लिए विनय की और अंत में भगवान् ने स्वयं नरसिंह के गले में पुष्पमाला पहना कर नरसिंह की साज रखी। यही प्रसंग 'हार समेना पद' नामक रचना में वर्णित किया गया है।

नरसिंह ने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहन किये। जीवन के अन्त तक इनकी जाति के लोगो ने इन्हें तग किया। जीवन के अन्तिम दिनों में इन्होंने भक्ति और ज्ञान के पद ही अधिक लिखे। इनका देहोत्सर्ग ६४ वर्ष की उम्र में, वि० स० १५३५ में जूनागढ़ में हुआ। नरसिंह के सम्बन्ध में ऐसी अनेक चमत्कारपूर्ण किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं जिनमें भगवान् ने उनकी सहायता की हो। संक्षेप में उनका उल्लेख करना

के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव जी निरावमान हैं। ऐसा रमावति और उमावति ने बीच अभेद है यह रहस्य नरसिंह मेहता भली-भाँति जानते थे। इसीलिए उन्होंने 'एक पय दो काज' जैसा वर माँगा। शिव जी प्रमत्त होकर, नरसिंह को दिव्य देह धारण कराके, मनकी गति से 'दिव्य दारिका' में से गए और वहाँ दिव्य रानसीला दिसनाई।

राम का प्रारम्भ होने से पूर्व रामेश्वरी राधा ने निबजी के माप नरसिंह की देव वर कृष्ण से कहा—'शिवजी तो निच के प्रेशव हैं, किन्तु मृत्युलोक का यह माधारण जीव हमारी रानसीला का प्रेशक हो यह उचित नहीं है।' भगवान् कृष्ण मन ही मन हँसने लगे। नरसिंह मेहता मृत्युलोक का साधारण जीव नहीं है, अपितु परम भगव है यह मित्र बनने के लिए उन्होंने एक मुक्ति सोची। भगवान् कृष्ण ने नरसिंह को एक मशाल देकर उसने प्रकाश में रासलीला देखने के लिए कहा। नरसिंह मशाल धारण करके रासलीला देखने में सबलीन हो गये। राधा के नरसिंह सखी भ्रम को तथा मिथ्याभिमान को दूर करने के लिए कृष्ण ने राधा की नयनी भ्रष्ट कर दी। राधा का ध्यान नयनी के खोजने की ओर जाते ही वे व्याकुल होकर कृष्ण से पूछने लगी कि 'मेरी नयनी कहाँ गई?' कृष्ण ने उत्तर दिया कि यही कही होगी, ठीक से देखो और हँडो।'

ठीक उसी समय रासलीला देखने की तन्मयता में नरसिंह मेहता ने, मशाल पूरी जल जाने पर अपने हाथ को ही मशाल समझ कर तैल-धारा से उसे प्रज्वलित रखा। जब कृष्ण ने राधा को यह दिखाया तब राधा अपने नरसिंह सखी भ्रम तथा मिथ्याभिमान के लिए सज्जा और पश्चात्ताप का भाव अनुभव करने लगीं। इसके बाद जब कृष्ण ने राधा की नयनी हँड दी तब राधा ने क्षमा माँग कर नरसिंह को अपने पास रखने की प्रार्थना की। कृष्ण ने राधा की विनम्रि भाव्य रख कर नरसिंह को उनकी सेवा में रख दिया।

कहा जाना है कि नरसिंह वहाँ तीस दिन रहे और अनेकानेक लीलाओं का दर्शन करके, महादेवजी के कहन पर अनिच्छा पूर्वक, सब में आज्ञा माँग कर, कृष्ण लीला का वर्णन करने पृथ्वी पर लौटे। कृष्ण ने उन्हें विपत्ति में घपना स्मरण करने के लिए कहा तथा उनकी गृहस्थी ठीक में चवाने का वचन दिया। उन्होंने नरसिंह से यह भी कहा कि 'ये तीनाई जैसी तुमने देखी है वैसी ही बिना मित्र के, निमकोच होकर निर्भय रूप से भाना।'

१ "जे रस गुण भसादिक नव सहे, मकड गाजे उ हुने बचन दीखि,
निस्ते राखी निरभय कं मान्जे दामने अपि दुनमान दीधु"

—इन्दाराम सूरदास देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत कव्य संग्रह' पृष्ठ ७२, पद ४, पंक्ति १-१०।

शकर भगवान् ने नरसिंह मेहता को मोनाना मन्दिर में पाग माना रख दिया। शकर जो से आज्ञा माँग कर नरसिंह मेहता जूनागढ़ के भाने घर की ओर चले। ऐसा कहा जाता है कि नरसिंह मेहता ने निम्न पद गाते हुए, दिये उनका सर्वप्रथम पद माना जाता है, बड़े सचेरे जूनागढ़ में प्रवेश किया।

नागर नन्द जीना लाल रासरभता भारी नयनी सोराणी।

एक एक मोती मोहि सोना केरो तार,

सोळसल गोपी माहे बाहना रागो मारो भार, भार, भार ! नागर० ।

नयनी ने बाजे हैं तो हूँडी बुन्दावन,

नयनी आपो ने मारा प्राण जीवन, बन, बन, ! नागर० ।

नानेरी पहेलें तो मारे नावे ना सोहाय,

मोटेरी घडावो मारा मुस पर भोलला राय, राय, राय ! नागर० ।

बुन्दावननी बजगलनमा टोबा बरे छें मोर,

राधाजीनी नयनी नो आमळियो छे चोर, चोर, चोर ! नागर० ।

नयनी आपो प्रभुजी लागु तमारे पाय,

नरसैयाचा स्वामी पर चारी जाऊ बलिहार, हार, हार ! नागर० ।^१

परार्थ, हे नागर नन्दजी के लाल, राम मैलहे-मैलहे मेरी नयनी गो यई है। ये एक एक मोती में सोने का तार है। हे वृष्ण, भोलहूँ तो गोपियों में मेरे मान की रक्षा करो। उसे मैंने सारे बुन्दावन में बुझा, पर यह नहीं मिली। मुझे यनी दीजिए, मेरे प्राणधार। नयनी छोटी मन बनवाना क्योंकि यैसी मेरी नाक पर नहीं गुहाली। मेरे लिए तो बड़ी बनवाना जो मेरे मुख पर झूलनी रहें। उगी समय राधा ने मयूर के केश की छत्रि सुनी। उन्हें पता चल गया कि नयनी का चोर घोर कोई नहीं है, वृष्ण स्वयं हैं। वे कृष्ण ने कहती हैं कि 'वृष्ण वरें' मेरी नयनी दे दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं 'नरसैया के स्वामी' पर बलि जाती हूँ।^१

यही पद उत्तर भारत में भी कुछ शब्दों को यथ-तथ बदल कर गाया जाता है जिसका स्वरूप इस प्रकार है —

नागर नन्दजी के लाल मोरी नयनी सोवाई,

बसीवाले हो बहान मोरी नयनी सोवाई ।

मोरलीवाले हो दयाम मोरी नयनी सोवाई,

एक एक मोती ने सोना केरो तार ।

सखी सहिष्णु के ऊँची, राखी म्हाले भार, भार, भार, ! नागर० ।

ममीरीन होगा ।

१. एक बार जब मूललाधार वर्षा में नरसिंह के घर की दीवार टूटने लगी, तब मिग्गधारी कृष्ण ने दीवार को गहारा दे कर अपनी भस्मवन्मनना का परिचय दिया ।
२. शामनशाह के विवाह में भगवान् ने पूरी गहायना की और वे सफ़ी जी के साथ पधारें भी ।
३. एक बार नरसिंह ने मल्हार राग गा कर वर्षा कराई थी ।
४. नरसिंह के पिता का थोड़ा-बारां भगवान् ने ही सम्पन्न करा दिया ।
५. कुबेरचार्ट का मायरा भगवान् ने ही किया ।
६. 'हारमाला' के, नरसिंह मेहता की परीक्षा के समय, भगवान् ने गिगे रखा हुआ वेदारा राग छुड़ा कर इसकी सूचना भी उनको दी ।
७. भगवान् ने स्वयं इन्हें पुष्पमाला पहनाई ।
८. कृष्ण ने इनकी लिखी हुई सात सौ रुपये की हुंडी छुड़ाई । हुंडी-मन्थी लिखा हुआ इनका पद अत्यन्त प्रसिद्ध है ।
९. एक बार नरसिंह को स्त्री के वेश में नृत्य तथा फ्रीजेंन करते देख कर जब इनकी जाति के लोग हँसने लगे तब नरसिंह के चमत्कार के चमत्-स्वरूप के सब एक दूसरे को स्त्री के वेश में ही देखने लगे और लज्जित होकर घर भाग गए ।
१०. एक बार इनके यहाँ ४००-६०० सग्यासी आए । उनके भोजन का प्रबन्ध करना दरिद्र नरसिंह के लिए समस्या हो गई । तब भगवान् ने स्वयं खा कर स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली उनके घर में रख दी ।

इस प्रकार की लगभग चौवालीस चमत्कारपूर्ण किंवदन्तियाँ हैं जिनमें से कुछ ऊपर उद्धृत की हैं । नरसिंह मेहता के भक्तिपूर्ण जीवन में बाद के कविमो को उनके जीवन पर ही कान्य लिखन के लिए प्रेरणा दी । अनेक कवियों ने इस प्रकार के कान्य लिखे हैं । ऐसे बहुत कम कवि पाये जाते हैं, जिनका जीवन भी नरसिंह के जीवन के समान कान्य का विषय बन गया हो । मेहता नरसिंह की लोकप्रियता का हमी से अनुमान लगाया जा सकता है ।

सूरदास और नरसिंह मेहता के साहित्य की सामान्य आलोचना

सूर-साहित्य

भव हिन्दी और गुजराती में सर्वोत्कृष्ट कृष्ण-नायक का सृजन करने वाले इन दोनो महाकवियों के समग्र साहित्य का विहंगावलोकन करके उसमें पाई जाने वाली प्रमुख विशेषताओं पर विचार किया जाय ।

प्रथम जिस साहित्य रूपी प्रकाश के लिए मूर को 'मूर मूर तुलसी ससि' वाली लोकोक्ति में साहित्यकाण्ड का सूर्य कहा गया है उस साहित्य की विशेषताओं का विवेचन किया जाय । सूरदास की प्रसिद्ध और प्रामाणिक रचनाएँ केवल तीन मानी गई हैं^१, जो निम्न प्रकार हैं :—

१. सूर सारावली
२. सूर सागर
३. साहित्यलहरी

इनके अतिरिक्त और भी चार रचनाएँ प्रामाणिक बतलाई जाती हैं^२ जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

४. सूर पञ्चीसी
५. सूर साठी
६. सेवा फल
७. सूरदास के पद ।

'राम जन्म', 'एकादशी माहात्म्य', 'नल दमयन्ती', 'व्याहलो' आदि कुछ अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें प्रामाणिक और सूरकृत नहीं माना जा सकता । सूरदास के नाम से और भी अनेक अन्य प्रसिद्ध हैं :

(१) भागवत	(५) सूर रामायण
(२) गोवर्धन लीला	(६) दशमस्कन्ध भाषा
(३) प्राणप्यारी	(७) मानलीला
(४) भैरवी	(८) नागलीला

१, २. श्री दारिकदाम परेख और प्रमुदवास मीतल, 'सूर निर्णय' ।

(६) व्याहलो

(११) राधारसवेलिकोतुहल

(१०) सूरसतक

(१२) सूरसागर सार

उपरोक्त रचनाओं को स्वतंत्र रचनाएँ नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये सूरसागर के ही ग्रंथ हैं। सूरदास ने सवा सात पद की रचना की थी ऐसा प्रसिद्ध है। 'चीरागी वंष्णवों की वार्ता' में सूर के 'सहस्रावधि' पद करने का उल्लेख किया गया है। 'सूर-सारावली' में एक सात पद करने का उल्लेख है। श्री राधाकृष्णदास लिखते हैं— 'सूरदासजी के सवा सप्त पद बनाने की किम्वदन्ती जो प्रसिद्ध है वह ठीक विदित होती है क्योंकि एक सात पद तो श्री वल्लभाचार्य के शिष्य होने के उपरान्त और 'सारावली' के समाप्त होने तक बनाये। इसके आगे-पीछे के चलन ही रहे'। अपने दीर्घ जीवन की अवधि में सूरदास ने सवा सात पद किये हों यह संभव तो प्रतीत नहीं होता, किन्तु अभी तक प्राप्त हुए पदों की सत्या सात हजार से ऊपर नहीं पहुँचती।

अब सूरदास जी की एक रचना पर संक्षेप में विचार किया जाय।

'सूर-सारावली'

बैकंठेश्वर प्रेस, धम्बई तथा नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित 'सूरसागर के सङ्करणों में 'सूरसागरवली' प्रारम्भ में दी गई है।

'सूरसागरवली' में दो-दो पवित्रियों के ११०७ वन्द मिलते हैं। कुछ विद्वानों ने भ्रमवश इस ग्रंथ को सूर-सागर का सार और सवा सात पदों का सूत्रीपत्र माना है। सूरदास ने इस ग्रंथ में इसकी रचना करने से पूर्व वर्णित की हुई सीतामो से सिद्धांत-तत्त्व को प्रस्तुत एवं प्रतिपादित करने का सफल प्रयास किया है। इस ग्रंथ का रचना-काल वि० स० १६०२ मानना अधिक प्रशस्त एवं प्राभाणिक है^१।

'सूरसागरवली' में ममय मृष्टि की रचना होरी की सीला के रूपक द्वारा वर्णित की गई है। सम्पूर्ण ससार और ससार के समस्त व्यापार मृष्टिकर्ता के होली के तैल रूप हैं। यह रचना दार्शनिकता और तत्त्वज्ञान से पूर्ण है। इसे सूरदास की सैद्धान्तिक रचना कहा जा सकता है। भागवत को गूढ़ लीलाएँ इसमें सुस्पष्ट हुई हैं। इसका आधार 'पुरुषोत्तम सहस्रनाम' है, जिसे वल्लभाचार्य ने श्रीमद्भागवत् का 'सार-समुच्चय रूप' कहा है और जो उन्होंने सूर को सुनाया था। 'समस्त तत्त्व, ब्रह्मांड, देव, माया, काल, प्रकृति, पुरुष, श्रीपति और नारायण उसी एक गोपाल भगवान् के अक्षर रूप हैं, जिसकी कथा भगवान् की श्रावत लीला है और जिसके समस्त ज्ञान, कर्म, उपासना

१. श्री राधाकृष्णदास, श्री सूरदासजी का जीवन चरित, पृष्ठ २।

२. डा० मुन्शीराम शर्मा, 'सूर सीरम', पृष्ठ १०१।

३. श्री द्वादिनादास परीख तथा मजुंदयाल मीतल, 'सूर निर्यय', पृष्ठ १०६।

१३८ पद हैं, जिनमें कृष्ण के राजनीतिक रूप का चित्रण किया गया है। कृष्ण के इस रूप का वर्णन करने में सूर का मन उतना नहीं रमा है, जितना कृष्ण के बाल-रूप का वर्णन करने में। इसीलिए पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विस्तार की दृष्टि से इनकी असमानता देखी जानी है। उत्तरार्ध में द्वारिका-गमन से मृत्यु तक कृष्ण की जीवनी वर्णित है।

एकादश और द्वादश स्कंध में प्रमानुसार ६ और ५ पद हैं जिनमें नारायणा-वनार, हृसावनार, बुद्धावनार, कल्कि अवतार तथा राजा परीक्षित और जनमेजय की कथाओं का वर्णन है।

‘सूरसागर’ हिन्दी का विशिष्ट और वरिष्ठ कृष्ण-काव्य है। यह हिन्दी साहित्य की प्रमूल्य निधि है। इसके प्रद्वितीय काव्य सौंदर्य के सम्बन्ध में दो मत हो ही नहीं सकते।

साहित्य सहरी

सूर-वृत्त ‘साहित्य सहरी’ का महत्व कलापक्ष की दृष्टि से विशेष है। इसमें ११८ दृष्टकूट के पदों का समूह है। इस ग्रन्थ के विषयो में साम्य या सम्बन्ध विलुप्त नहीं पाया जाता। इसका रचनाकाल ‘मुनि पुनि रमन के रस लेलि’ वाले पद सं० १०६ के आधार पर वि० सं० १६०७, १६१७ या १६२७ माना जा सकता है। इसके सम्बन्ध में अपने तीसरे अध्याय में हमने ययार्य प्रकाश डाला है। ‘सूर निर्णय’ में इस रचना का मूल हेतु नन्ददास की माना है जिसके लिए ‘नन्द-नन्दनदास हिन साहित्यलहरी कीन’ इस पंक्ति को के आधार बनाने हैं।^१ कुछ लोग नन्दनन्दन का अर्थ केवल भवन करते हैं।

डा० ब्रजेश्वर वर्मा ‘साहित्य सहरी’ का मूर-वृत्त और प्रामाणिक नहीं मानते^२ ‘सूर निर्णय’ के लेखकों ने केवल ११८ वें पद को अप्रामाणिक माना है तथा ‘साहित्य-सहरी’ की प्रमाणिकता पूर्ण रूप से सिद्ध की है।^३ प्रायः सभी विद्वानों ने ‘साहित्य सहरी’ को मूरवृत्त माना है।

‘साहित्य सहरी’ के पद दृष्टकूट-कल्पित हैं। मूरवृत्त की, मूरवृत्त की, पौरी, ‘र’ तथा अन्य रचनाओं में भी यत्र-तत्र मिलती है। यह शैली बुद्धि प्रधान और इन शैली की रचना में सामान्य अन्वय करने पर अर्थ विलुप्त स्पष्टता, वह जिहा ही रहता है। बुद्धि लड़ाने पर ही अर्थ स्पष्ट होता है। इस मूर के कान्यत्व का कलापक्ष अपने अत्यंत निखरे हुए रूप में मिलता है।

१। द्वारिकाशम परीक्ष तथा अनुदयान भवन, ‘सूर निर्णय’, पृष्ठ ५४ १५१।

२। ब्रजेश्वर वर्मा, ‘सूरदास’, पृष्ठ ८७, ६३।

३। द्वारिकाशम परीक्ष तथा अनुदयान भवन, ‘सूर निर्णय’, पृष्ठ ७, १४३।

सार 'मूरसागर' में कुल पदों की संख्या ४०३२ होती है। बागी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'मूरसागर' में समस्त पदों की संख्या ४६३६ है। इसमें अनुसार प्रथम स्तंभ में ३४३ पद हैं जिनमें विनय एवं भक्ति के पदों का प्राधान्य है। इन पदों की रचना मूरदास ने आचार्य वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करने के पूर्व ही की थी। इन पदों में सगुण भक्ति की श्रेष्ठता, सूर की विनय भावना तथा समास की प्रसारता देखने की मिलती है। इन पदों में दास्यभक्ति तथा दैन्यभाव निरूपित हैं, जिनकी अभिव्यक्ति अत्यंत मार्मिक ढङ्ग से हुई।

द्वितीय स्तंभ में भी भक्ति सम्बन्धी पदों का प्राच्य है। इसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुवदेव के जन्म की कथा, विष्णु के चौबीस अवतार, भायामम सत्सार, सत्सग की महिमा इत्यादि का वर्णन है। पदों की संख्या ३८ है।

तृतीय स्तंभ में भगवान् के अवतारों तथा भक्ति-महिमा का १८ पदों में वर्णन है। चतुर्थ स्तंभ में १२ पदों में पार्वती विवाह, ध्रुवकथा इत्यादि ब्राह्मणों का वर्णन पाया जाता है। पंचम स्तंभ में केवल ४ पद हैं जिनमें ऋषभदेव की तथा जडभरत की कथा का वर्णन है। छठे स्तंभ में भी केवल ४ पद हैं जिनमें भगमिल के उद्धार की कथा, बृहस्पति का इन्द्र द्वारा मनादृत होना, वृत्रामुर का वध, इन्द्र का सिंहासन से च्युत होना, गुरु की महिमा तथा गुरु की कृपा से इन्द्र का सिंहासन को पुन प्राप्त करना इत्यादि वर्णित है। सातवें स्तंभ में ८ पदों में नृसिंह अवतार का, देव दानव युद्ध का तथा नारदउत्पत्ति कथा का वर्णन पाया जाता है। आठवें स्तंभ में १४ पदों में गजेन्द्रमोक्ष, समुद्र मंथन, कूर्मावतार, वामनावतार तथा मत्स्यावतार का वर्णन है। इसमें विष्णु का मोहिनीरूप धारण करना भी वर्णित है। नवम स्तंभ में १७४ पदों में प्रसिद्ध आख्यानों तथा रामावतार का वर्णन है। श्रीमद्-भागवत की अपेक्षा 'मूरसागर' के इस स्तंभ में रामकथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।

'मूरसागर' का दशम स्तंभ उसका हृदय है। मूरदास की प्रसिद्धि और लोक-प्रियता का आधार यही स्तंभ है। इस स्तंभ में हमें सूर के काव्य-कोशल का सच्चा परिचय मिलता है। पूर्वार्ध में कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। चातुर्थ्य और शृङ्गार रस अपने सुन्दरतम रूप में यहाँ निरूपित हैं। इस स्तंभ में सौंदर्य, प्रेम और माधुर्य की व्यञ्जना बड़े स्वाभाविक ढंग से की गई हैं। इसी स्तंभ में सुप्रसिद्ध भ्रमरगीत का वर्णन है, जिसमें भ्रमर की वाग्विदग्धता का, गोपियों के त्रिस्तोत्रमाद का तथा निर्गुणभक्ति के स्थान पर सगुण भक्ति की सार्थकता को सिद्ध करने के सूर के काव्य-कोशल का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। इसमें सूर ने अपनी मौलिकता का भी पूर्ण परिचय दिया है। यही स्तंभ सूर को लोकहित के अनुसार साहित्यकाव्य के सूर्य का स्थान प्रदान करता है। इस स्तंभ ने उत्तरार्ध में केवल

१३८ पद हैं, जिनमें कृष्ण के राजनीतिक रूप का चित्रण किया गया है। कृष्ण के इस रूप का वर्णन करने में सूर का मन उतना नहीं रमा है, जितना कृष्ण के बाल-रूप का वर्णन करने में। इसीलिए पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विस्तार की दृष्टि से इतनी असमानता देखी जानी है। उत्तरार्ध में द्वारिका-गमन से मृत्यु तक कृष्ण की जीवनी वर्णित है।

एकादश और द्वादश स्कंध में क्रमानुसार ६ और ५ पद हैं जिनमें नारायण-वतार, ह्सावतार, बुडावतार, कल्कि अवतार तथा राजा परीक्षित और जनमेजय की कथाओं का वर्णन है।

‘सूरसागर’ हिन्दी का विशिष्ट और बरिष्ठ कृष्ण-काव्य है। यह हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है। इसके अद्वितीय काव्य सौंदर्य के सम्बन्ध में दो मत हो ही नहीं सकते।

साहित्य लहरी

सूर-कृत ‘साहित्य लहरी’ का महत्त्व कलापक्ष की दृष्टि से विशेष है। इसमें ११८ दृष्टकूट के पदों का संग्रह है। इस ग्रन्थ के विषयों में साम्य या सम्यग्ध बिल्कुल ही पाया जाता। इसका रचनाकाल ‘मुनि पुनि रसन के रस लेलि’ वाले पद सं० १०८ के आधार पर वि० सं० १६०७, १६१७ या १६२७ माना जा सकता है। इसके सम्बन्ध में अपने तीसरे अध्याय में हमने यथार्थ प्रकाश डाला है। ‘सूर निर्णय’ में इस रचना का मूल हेतु नन्ददास को माना है जिसके लिए ‘नन्द-नन्दनदास हिन साहित्यलहरी कीन’ इस पंक्ति को वे आधार बनाते हैं।^१ कुछ लोग नन्दनन्दन का अर्थ केवल भजन करते हैं।

डा० प्रजेद्वर वर्मा ‘साहित्य लहरी’ को मूल-कृत और प्रामाणिक नहीं मानते^२ ‘सूर निर्णय’ के लेखकों ने केवल ११८ वें पद को अप्रामाणिक माना है तथा ‘साहित्य-लहरी’ की प्रामाणिकता पूर्ण रूप से सिद्ध की है।^३ प्रायः सभी विद्वानों ने ‘साहित्य लहरी’ को सूरकृत माना है।

‘साहित्य लहरी’ के पद दृष्टकूट कहलाते हैं। सूरदास की दृष्टकूट की शैली ‘सूरसागर’ तथा अन्य रचनाओं में भी यत्र-तत्र मिलती है। यह शैली बुद्धि प्रधान होती है और इस शैली की रचना में सामान्य ग्रन्थों के रचना के पर अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता, यह छिपा ही रहता है। बुद्धि लटाने पर ही अर्थ स्पष्ट होता है। इस रचना में सूर के काव्यरस का बसापस अपने अत्यंत निखरे हुए रूप में मिलता है।

१ श्री द्वारिवादाय परीत तथा प्रमुदयान मीनन, ‘सूर निर्णय’, पृष्ठ १५५।

२ डा० प्रजेद्वर वर्मा, ‘सूरदास’, पृष्ठ २७, ६३।

३ श्री द्वारिवादाय परीत तथा प्रमुदयान मीनन, ‘सूर निर्णय’, पृष्ठ ७, १४३।

सूर की मौलिक प्रतिभा का, उच्च कल्पनाशक्ति का तथा अद्भुत एवं चमत्कारपूर्ण श्लेषादि अलंकार-प्रयोग के कौशल का परिचय 'साहित्य सहरि' में पूर्णरूपेण मिलता है। नायिका भेद, विरह वर्णन, मान वर्णन इत्यादि शृङ्गारिक विषय ही इसमें मुख्य रूप से निरूपित हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास में भाग बन कर विवसित होने वाली रीति कालीन परंपरा का प्रारम्भिक स्वरूप इस रचना में बराबर मिलता है। काव्य-बला की दृष्टि से सूर-कृत 'साहित्य सहरि' ग्रंथ का महत्त्व प्रसाधारण है।

'सूर-सारावली', 'सूरसागर' और 'साहित्य सहरि' के अतिरिक्त 'सूर पञ्चीमी', 'सेवाफल', 'सूरसाठी' तथा 'सूरदास के पद' नामक रचनाएँ भी स्वतंत्र रचनाएँ मानी गई हैं। 'सूर पञ्चीमी' उपदेशात्मक पदों का संग्रह है; 'चौरासी बँपणवो की वार्ता' के अनुसार इसकी रचना सूर और अकबर की बैठ के समय हुई थी। 'सेवाफल' महाप्रभु बल्लभाचार्यजी के संस्कृत ग्रंथ 'सेवाफल विवरण' की टीका के रूप में है और इसमें सेवा विषयक उत्सव के पद प्राप्त होते हैं। 'सूर साठी' की रचना चौरासी बँपणवो की वार्ता के अनुसार सूर ने एक घनिये के लिए की थी, अतएव इसे स्वतन्त्र रचना मानना चाहिए। 'सूरदास के पद' में सूरदास के स्फुट पदों का संग्रह है। सूर ने मन्दिर में प्रार्थना आदि के रूप में तथा कुछ भक्तों की वरारण्य आदि का उपदेश देते हुए रचना की होगी उन्हीं का इसमें संग्रह है।

आश्रय और आलंबन की एकता के द्वारा अद्वैत का संकेत करने वाले सूर ने प्रेम तत्त्व की पुष्टि के लिए भगवद्विषयक रति, वात्सल्य रति, दापत्य रति—रतिभाव के इन तीनों प्रबल रूपों का वर्णन किया है।

सूरदास की समस्त रचनाओं का अध्ययन करने पर एक बात स्पष्ट होनी है कि सूर ने कुछ रचनाएँ मौलिक रूप से की हैं और कुछ श्रीमद्भागवत के छाया नुबाद के रूप में जिसमें कथा नम का कुछ निर्वाहादि अवश्य हुआ है। 'साहित्य सहरि' में तो सूर ने अपने अपूर्व काव्य कौशल का परिचय दिया ही है तथा अन्य प्रकार की रचनाओं में भी इनकी मौलिक प्रतिभा सर्वत्र प्रस्फुटित हुई है। 'अमर गीत' को सूर की मौलिकतम रचना कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं। स्वतंत्र और उद्दीपन के रूप में किया गया इनका प्रकृतिवर्णन अत्यंत मनोहर है। सूर की रचनाओं से इनकी बहुज्ञता का भी परिचय मिलता है। सूरदास न शृंगार, वात्सल्य और शांत रस के अतिरिक्त कहीं-कहीं वीर रस, रोद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस, कलण रस इत्यादि का भी गौण रूप से निरूपण किया है। संगीत के समन्वय ने इनके मधुर पदों में और भी माधुर्य छलका दिया है। लोक जीवन का इनका चित्रण इतना स्वाभाविक और तदरूप है कि हम मुग्ध हो कर रह जाते हैं। चान्दिगंधता, व्यजना, चित्रात्मकता, भावात्मकता, चित्रचमत्कार इत्यादि विशेषताएँ सूर में स्वाभाविक रूप में पाई जाती हैं, जो प्रभाव की दृष्टि से प्रसाधारण हैं। सूर-साहित्य का दार्शनिक पक्ष

भी महत्वपूर्ण है। ब्रजभाषा के सर्वोत्कृष्ट गीति काव्यकार होने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। इनकी भाषा अत्यंत सजीव, प्रवाहमयी और सरसता से युक्त है, जिसमें श्रुतिमधुर शब्दों का प्रयोग अपने सुन्दरतम रूप में मिलता है। सूर की सबसे बड़ी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी मौलिक प्रतिभा बहुत कम कवियों में पाई जाती है। इनके पदों में इनकी तीव्रानुभूति का पूरा परिचय मिलता है। सूरदास की ब्रजभाषा को सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने बोलचाल की चलती हुई ब्रजभाषा का साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया। इनके पदों में उस समय के नैराश्यपूर्ण जन जीवन में सरसता का संचार किया। सूरदास को 'ब्रजभाषा का वात्मीकि' सिद्ध करते हुए 'सूर निर्णय' के लेखकों ने यह यथार्थ ही लिखा है कि 'संस्कृत साहित्य में जो स्थान आदि कवि वात्मीकि का है, ब्रजभाषा साहित्य में वही स्थान सूरदास को भी दिया जा सकता है। ब्रजभाषा साहित्य के आरंभिक काल में ही सूरदास ने अपनी विलक्षण प्रतिभा द्वारा जैसा सर्वांगपूर्ण काव्य उपस्थित किया, वैसा कई शताब्दियों के साहित्यिक विकास के उपरान्त भी कोई कवि नहीं कर सका। यह एक बात सूर-काव्य की विशेषता को चरमसीमा पर पहुँचा देने वाली है^१। ब्रजभाषा में कृष्ण-काव्य की परंपरा के जन्मदाता होने का श्रेय इन्हीं को है। इन सब तथ्यों के आधार पर सूरदास को हिन्दी के साहित्याकाश का सूर्य कहना, हिन्दी के साहित्य-सागर का सबसे बड़ा और दंभीप्यमान स्तन कहना या हिन्दी साहित्य के भव्य प्रसाद का मुख्य आधार स्तम्भ कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुलसीदास के साथ उनकी तुलना करके उन्हें उनसे बड़ा या छोटा सिद्ध करने की निरर्थक चेष्टा की जाती है। वास्तव में ये दोनों कवि हिन्दी साहित्य की भव्य प्रसाद के दो मुख्य आधार-स्तम्भ हैं और इन दोनों महाकवियों का अपना विशिष्ट महत्व है।

नरसिंह-साहित्य

नरसिंह मेहता की कीर्ति, महत्ता एवं लोकप्रियता का आधार है उनका साहित्य जिसका इस अध्याय में आलोचनात्मक परिचय कराना अभीचीन होगा।

नरसिंह मेहता की रचनाशा का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है —

- (१) आत्मव्यात्मक काव्य
- (२) आध्यानात्मक काव्य
- (३) शृंगार काव्य

१ श्री दारिकादास शरीर तथा अनुदात्त मोक्ष, 'सूर निर्णय', पृष्ठ ३१३।

(४) वात्सल्य के पद

(५) भक्ति और ज्ञान के पद

आत्मक्यात्मक काव्य के अतर्गत इनकी तीन रचनाएँ उपलब्ध होती हैं :—

(१) हारमाझा अने हारसमेना पद

(२) शामलगाहनो विवाह

(३) कुबरबार्दनु मामेरु

आख्यानात्मक काव्य के अतर्गत केवल एक ही रचना प्राप्त होती है :—

(१) सुदामा चरित

शृंगार काव्य के अतर्गत इनकी निम्न रचनाएँ पाई जाती हैं :—

(१) गोविन्द गमन

(२) मुरत सप्राप्त

(३) चानुरी छनीछी

(४) चानुरी पोडपी

(५) दान लीला

(६) रानसहलपदी

(७) वसत ना पद

(८) हिंडोळाना पद

वात्सल्य के पदों के अतर्गत

(१) 'कृष्ण जन्म समाना पद', (२) 'कृष्ण जन्म बघाईना पद' तथा 'बाल-लीला नापद' हैं।

भक्ति और ज्ञान के पद स्फुट पदों के रूप में हैं। सूर के समान नरसिंह के भी कुछ पद मजा साख बनलाये जाते हैं।

आत्मक्यात्मक काव्यों में 'शामलगाहनो विवाह' में नरसिंह के पुत्र शामल के विवाह का वर्णन है, 'कुबरबार्दनु मामेरु' में नरसिंह की बन्ना कुबरबार्द का माहाराज चरित है तथा 'हारमाझा अने हारसमेना पद' में जनायद के राजा रा'माडलिक के द्वारा नरसिंह की भक्ति की परीक्षा लिये जाने पर इनकी विनय का तथा भगवान् के स्वयं आकर नरसिंह को पुण्यमाला पहनाने का वर्णन है। नरसिंह की ये तीनों रचनाएँ अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं क्योंकि इनमें भगवान् की भक्त्यलसलता का ही नरसिंह ने अपने अनुभवों के आधार पर प्रभावोत्पादक वर्णन किया है। 'कुबर बार्दनु मामेरु' तो अमर्य मित्रों को बटस्थ भी रहता है। उत्तर भारत और राजस्थान में भी इन के पद 'नरसिंह का मान' या 'नरसिंह का माहारा' नाम से प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुए हैं। बाद के कवियों ने भी नरसिंह के इस आत्मक्यात्मक काव्य के आधार पर नरसिंह का आख्यान लिखा। उन कवियों में कवि प्रेमचानन्द कृत 'कुबर बार्दनु मामेरु' विशेष

प्रसिद्ध है। नरसिंह की इस रचना में उनकी कन्या कुंवर बाई के सीमन्त के अवसर पर निमंत्रित किये जाने पर उनका समधी के घर जाना, वहाँ पर उनका खाली हाथ जाने के कारण मज्जाक होना, स्नान के लिए गरम पानी दे कर 'तुम तो भजन गा कर पानी भी बरमा सकते हो, तुम्हें ठंडे पानी की क्या आवश्यकता?'—ऐसा समझिन का कहना, नरसिंह का मल्हार गा कर वर्षा कराना, विनय करने पर भगवान् का स्वयं वहाँ दामोदर दोशी नाम धारण करके आना और अवसर के अनुरूप कुंवर बाई के श्वसुर-पक्षवालों की मागी हुई सभी चीजें देना—यहाँ तक कि 'तुम क्या दोगे? दो पत्थर ही रख देना', ऐसा नरसिंह से कहा गया था अतएव भगवान् का दो स्वर्ण-पापाणों को भी रख देना इत्यादि वर्णित है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा होने पर ईश्वर कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है और सारे कार्य सफल होते हैं यही काव्य का मुख्य कथित-व्य है। यह काव्य 'केदार' राग में लिखा गया है जिस राग को नरसिंह ने स्वयं बनाया था और जिस राग में सूरदास ने भी अपने काफी पद लिखे हैं। इसकी 'केदार' राग का देन भारतीय संगीत के लिए भी एक असाधारण देन है इसमें कोई सन्देह नहीं।

'हारमाळा अने हारसमेनापद' भी इनकी अत्यंत लोकप्रिय रचना है। इसी लोकप्रियता ने इस रचना को अप्रामाणिक मानना पड़ जाय, इतना प्रक्षिप्त कर दिया है। बाद के अनेक कवियों ने, कवि प्रेमादन्व ने भी हारमाळा के प्रसंग का वर्णन किया और अपनी कविता को अमरता प्रदान करने के लिए नरसिंह के 'हारमाळा' के पदों के साथ मिला दिया। इस रचना के सम्बन्ध में गुजराती के विद्वानों में काफी मतभेद पाया जाता है। श्री कन्हैयालाल मुन्शी तो इसे प्रामाणिक और नरसिंह कृत मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। हीरालाल पारेख, कवि नर्मदाशंकर, हरगोविंद दास काटावाला, आदि अन्य अनेक विद्वानों ने भी इसे नरसिंह कृत नहीं माना है। परन्तु केशवराम का० दासग्री नाम के विद्वान ने इसे प्रामाणिक और नरसिंह कृत सिद्ध किया है^१ वे भी कुछ पदों को अवश्य प्रसिद्ध मानते हैं। इच्छाराम सूर्यराम देसाई ने भी इसे नरसिंह कृत माना है^२। इस रचना में नरसिंह की विनय भावना देखने को मिलती है। इस विनय भावना में विह्वल हो कर भगवान् को भली-धुरी बुनाना भी सम्मिश्रित है।

'हारसमेना पद' नामक रचना केवल विनय के लोकप्रिय पदों के एकलन के रूप में अस्तित्व में आई होगी जब कि 'हारमाळा' में पूरे प्रसंग का वर्णन है। प्रसंग इस प्रकार है :—

१. K. M. Munshi, 'Gujrat and its Literature', Page 149.

२. केशवराम का० दासग्री, 'नरसिंह मेहता कृत हारसमेनापद अने हारमाळा' पृष्ठ ७०।

३. इच्छाराम सूर्यराम देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह'—पृष्ठ ११।

जूनागढ़ का राजा रा'माडलिक नरसिंह के चमत्कारों तथा नरसिंह का स्त्रियों के साथ भक्ति के भावावेश में गाना-नाचना इत्यादि के सबध में विद्वेषियों से बार-बार सुनने पर नरसिंह की भक्ति की परीक्षा लेना चाहता है। वह नरसिंह से कहता है कि तुम्हें कृष्ण से इतना प्रेम है तो हम यह देखना चाहते हैं कि प्रातःकाल तब मन्दिर के बन्द द्वारों से निकलकर भगवान् कृष्ण तुम्हें अपने हाथों से अपना हार पहना दें।

नरसिंह की भक्ति का मजाक बनाने वाले बड़े बड़े विद्वान् सत-सत्यासी राज-सभा में बैठे हुए हैं जिनसे नरसिंह का वाद-विवाद भी होता है। नरसिंह भक्ति को ज्ञान और वैराग्य से थोड़ा सिद्ध करते हुए भगवान् से हार पहनाने के लिए विनय करते हैं। नरसिंह ने अपना बनाया हुआ राग 'केदारा' किसी दरिद्र ब्राह्मण की सहायता करने के लिए तत्ताजा गाँव में घरणीघर नाम के व्यापारी के यहाँ गिरो रखा था। भगवान् केदारा राग से ही प्रसन्न होते हैं ऐसा उन्हें सुझाया जाता है, किन्तु अपनी अग्नि-परीक्षा की ऐसी जीवन और मृत्यु की समस्या की स्थिति में भी वे गिरो रखे हुए केदारा राग का उपयोग नहीं करते। तब भगवान् स्वयं नरसिंह का रूप धारण करके घरणीघर के यहाँ से केदारा छुड़ा लाते हैं और इसकी सूचना गुप्त-रूप से उन्हें देकर केदारा राग में पद बाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब केदारा राग में नरसिंह कुछ पद गाते हैं तब भगवान् कृष्ण स्वयं आकर उनके गले में पुष्प-माला अर्पित करते हैं। राजा नज्जित होकर नरसिंह से क्षमा माँगते हैं। इसी हार-माला के अंतर्गत 'बंधणवज्रम लो लेने रे कहिए जे पीठ पराई जाये रे'—यह गाधीजी का प्रिय और प्रसिद्ध भजन भी पाया जाता है। इस रचना के पद नरसिंह की विनय-भावना के परिचायक हैं। नरसिंह की विनय भावना की विशेष आलोचना सातवें अध्याय में विस्तारपूर्वक की जायगी, यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इनकी विनय-भावना सूर और तुलसी की विनय भावना से कुछ भिन्न और विशिष्ट प्रकार की है।

ब्राह्मणात्मक काव्य 'सुदामा चरित्र' में कृष्ण के मित्र सुदामा का पत्नी के बार-बार कहने पर द्वारिका में कृष्ण के यहाँ जाना, वहाँ प्रेमादर पाना, लौटते समय मार्ग में कृष्ण के कुछ भी न देन पर वहाँ जाने के लिए परचाताप अनुभव करना और अन्त में लौटने पर अपनी भोषधी को प्रासाद में तथा निर्धनता को समृद्धि में परिवर्तित देख कर कृष्ण-कृपा के लिए गद्गद और चकित हो जाना वर्णित है।

इनकी शृङ्गार प्रधान रचनाओं में 'सुरत सखाम' प्रमुख है जो पूर्णरूपेण मौलिक होने के कारण नरसिंह की उत्पत्ति भावन का तथा उनसे काव्य-सौष्ठव का सुन्दर परिचय कराती है। उनकी यह रचना काव्य-विषय की दृष्टि में गुजराती, हिन्दी या संस्कृत—किसी भी भाषा के किसी पूर्ववर्ती कवि से प्रभावित नहीं है। इस रचना

का साहित्यिक मूल्य असाधारण है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेमयुद्ध का वर्णन है। एक दिन राधा बड़े सवेरे अपनी दस सखियों के साथ दही-माखन इत्यादि बेचने जाती है। मार्ग में कृष्ण और उनके दस साथी मिलते हैं, जो दान लिये बिना उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। कृष्ण कुछ कह कर राधा को चिढ़ा भी देते हैं। क्रोध में आकर राधा कृष्ण से हाथापाई करने लगती है। कृष्ण भी राधा पर आक्रमण करते हैं। युद्ध का प्रारम्भ तो हो जाता है, किन्तु कृष्ण के पिता नन्द के एकाएक वहाँ आ जाने पर युद्ध स्थगित करके वे मित्रों का-मा व्यवहार करने लगते हैं। अब यह विर्णय किया जाता है कि अगली पूर्णिमा की रात्रि के दिन युद्ध खेला जाय। 'पराजित को विजेता की दासता स्वीकार करनी पड़ेगी' यह राधा की शर्त थी, जिसे कृष्ण ने स्वीकार किया। पूर्णिमा की रात्रि के दिन राधा अपनी सखियों के साथ घर से निकली। युद्ध से पूर्व एक अवसर देने के उद्देश्य से राधा ने कृष्ण के पास सदेशा भिजवाया कि अपना हित चाहते हो तो युद्ध का इरादा छोड़ कर हमारी शरण स्वीकार कर लो। सदेशवाहक होने का सौभाग्य नरसिंह को प्राप्त होता है। कृष्ण के मित्र नरसिंह को चौर स्मभक्त कर उनकी पिटाई शुरू करते हैं, लेकिन कृष्ण आकर बचाते हैं। नरसिंह राधा का निहित सदेशा कृष्ण को देते हैं और सप्ताह भी देते हैं कि शरणागति स्वीकार कर लीजिए क्योंकि स्त्रियों को पराजित करना सरल नहीं। किन्तु उनकी बात कोई नहीं मानता। कृष्ण भी कवि जयदेव के साथ राधा को सदेशा भेजते हैं कि युद्ध से तुम्हें कोई लाभ नहीं, अतएव हमारी शरण स्वीकार कर लो। राधा उसको अस्वीकार कर के उत्तर भिजवाती है कि 'हम क्यों शरणागति स्वीकार करें? हम तो आद्याशक्ति स्वरूपा हैं, ससार की माताएँ हैं, देवताओं की भी जन्मदात्री हैं'।

इसके पदचानू दोनों ओर के सैन्य आगे बढ़ते हैं। नेत्रों की तिरछी चितवन के घाणों, चुन्चनों, भालिगनों, परिदभण इत्यादि का दोनों ओर प्रयोग होता है। नरसिंह भी गापी स्वरूपा होकर युद्ध में भाग लेते हैं। पहली बार कृष्ण तथा उनके मित्र पराजित हो जाते हैं। कृष्ण तो राधा द्वारा प्रयुक्त मृद-बौल से वेमुघ ही हो जाते हैं। उन्हें उठा कर उनके मित्र मृदभूमि से भागने लगते हैं। राधा तथा उनकी सखियाँ पीछा करती हुई उन्हें दूर तक भगा देती हैं। अन्त में विजय का गर्व अनुभव करती हुई सब वापस सौटती हैं।

७२ पदों में लिखा गया यह काव्य शृङ्गार की सरसता का निर्वाह करते हुए युद्ध का-मा वातावरण चित्रित करता है यह एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है। प्रवाहमयी रानी काव्य के प्रभाव को बढ़ा देती है। प्रेम के आगुधो का वर्णन कवि ने निःसंकोच रूप से किया है। शृङ्गार का ऐसा वर्णन बहुत कम कवि कर पाये हैं। इस रचना का उनकी मौलिक और स्पष्ट शृङ्गारिक रचना माना जाता है। इस काव्य में नरसिंह की शृङ्गार भावना का पूर्ण परिचय मिलता है।

उनकी अन्य शृङ्गारिक रचनाओं में 'गोविन्दगमन' में कृष्ण के मथुरा जाने का तथा गोपियों के विरह व्याकुल होने का भर्तृभेदिनी वर्णन है। इसमें भी कवि ने मौलिक प्रसंगों की सुन्दर कल्पना की है। 'वसतना पद' तथा 'हिंडोलाना पद' में इन दो रचनाओं में प्रथम रचना में वसंतोत्सव की उमंग तथा राधा-कृष्ण के प्रेम का ११६ पदों में बड़ा ही संरस वर्णन मिलता है तथा दूसरी रचना में सावन के मूलों का तथा राधा-कृष्ण के प्रेमपूर्वक भूलने का ४५ पदों में बड़ा ही शृङ्गारिक वर्णन मिलता है। 'चातुरी पोटपी' में १६ पदों में तथा 'चातुरी छत्रीमी' में ३६ पदों में राधा-कृष्ण की प्रेमलीलाओं का और शृङ्गारिक वर्णन है। 'दानलीला' में अत्यंत सक्षिप्त रूप से श्रीमद्भागवत में वर्णित दानलीला का वर्णन है। 'शृङ्गार माला' में पाँच सौ से अधिक पदों में प्रेम और शृङ्गार का विस्तृत एवं विशद वर्णन पाया जाता है। 'राममहत्त्वपदी' में कवि ने सहस्र पद लिखे होंगे, किन्तु इस समय केवल १८६ पद ही प्राप्त होते हैं, जिनमें उस रासलीला का वर्णन किया है जो नरसिंह ने स्वयं दिव्य द्वारिका में देखी थी। उस रासलीला को देखते-देखते नरसिंह अपना पुरुषत्व खोकर स्त्रीरूप ही जाते हैं। काव्यत्व की दृष्टि से यह रचना उनकी श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। इन सभी रचनाओं में पाई जाने वाली नरसिंह की शृङ्गार भावना की विशेष आलोचना छठे अध्याय में की जायगी। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि गुजराती साहित्य में इनकी ये शृङ्गारिक रचनाएँ अप्रतिम हैं।

वात्सन्य रस की उनकी कविता सूर की तुलना में अत्यंत साधारण है और केवल कवि वर्तमान निमाने के लिए ही 'कृष्ण जन्म समेना पद', 'कृष्णजन्म बघाईना पद' तथा 'बाललीलाना पद' इन छोटी छोटी रचनाओं में मक्षेप में वात्सन्य रस के वर्णन कर दिये गये हैं। भक्ति और ज्ञान के पद नरसिंह के सबसे प्रसिद्ध हैं और नरसिंह की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता का आधार ये ही पद हैं। इनके प्रभानी (प्रभातियाँ) सौराष्ट्र—गुजरात के अजिमेर राजस्थान में तथा उत्तर भारत में भी प्रसिद्ध, प्रचलित और लोकप्रिय हैं। इन पदों में हमें भवन नरसिंह की भक्ति भावना का परिचय मिलता है। इन पदों में दार्शनिकता भी प्रायः सर्वत्र प्रस्फुटित होती दिखाई देती है। नरसिंह ने वीर रस, भद्रभुत रस, हास्य रस और करुणा रस का भी निरूपण किया है, किन्तु रौद्र रस तथा भयानक रस का वर्णन नहीं मिलता है, जो सूर में मिलता है।

नरसिंह की समस्त रचनाओं का विहंगावलोकन करने पर हमारा ध्यान एक विशेष तथ्य की ओर जाना है और वह यह कि नरसिंह ने मौलिक रूप से कविता करने में अधिक उत्साह प्रदर्शित किया है। श्रीमद्भागवत में वर्णित धनैक विषयों का तो वे उल्लेख तक नहीं करते और भगवान् के लोकरसक रूप का वर्णन तो वे इने-गिने पदों में ही समाप्त कर देते हैं। संगीत के समन्वय में इनके पदों की मधुरता को धनैक गुणा बढ़ा दिया है। भावों का चित्रण वे बड़े वीजल के साथ करते हैं तथा इनकी

शैली अत्यंत सरस और प्रवाहमयी है। साहित्यिक दृष्टिकोण से नरसिंह मेहता ही गुजराती के प्रथम प्रसिद्ध कवि हैं अतएव उन्हें गुजराती वा प्रादि कवि भी माना जाता रहा है। गुजराती के प्राचीन कवियों में नरसिंह का स्थान साहित्यिकता एवं लोकप्रियता की दृष्टि से सबसे ऊँचा और महत्वपूर्ण है। गुजराती साहित्य को इनकी जो देन है वह असाधारण है।

सूरदास और नरसिंह मेहता की रचनाओं की सामान्य तुलना करने पर हम एक विशेष बात यह देखते हैं कि सूर ने वास्तव्य के पदों की रचना विस्तार से और उत्साह से नरसिंह मेहता ने नहीं की। इसका मुख्य कारण यही है कि नरसिंह ने दिव्य द्वारिका राधा-कृष्ण की जो लीलाएँ देखी थी उन्हीं में उनका मन अधिगम्य रमता था और उन्हीं का निःसंकोच वर्णन करने का स्वयं भगवान् का उन्हें आदेश था इसी विश्वास को लेकर इन्होंने अपनी साहित्य सृष्टि की। सूरदास ने श्रीमद्भागवत को आधार बना कर भी अपनी अपूर्व मौलिकता का परिचय सर्वत्र दिया है। नरसिंह ने श्रीमद्भागवत से प्रेरणा प्राप्त की हो यह सभव है, किन्तु उसे उन्होंने अपने वाक्य के लिए आधार विलुप्त नहीं बनाया। अतएव इनकी रचनाओं में मौलिक प्रतिभा पूर्णरूपेण प्रस्फुटित होनी है—‘सुरत सग्राम’ जैसी रचना में तो विशेष रूप से। सूरदास ने ‘केदारा’ राग का उपयोग किया है इसलिए नरसिंह के ‘केदारा’ राग का प्रसार उनके समय तक ब्रज में अवश्य हो गया होगा। सूरदास में हमें जो उत्कृष्ट कल्पना शक्ति, मौलिक प्रसंगोद्भावना, वाग्विदग्धता तथा भावों की तीव्रता देखने को मिलती है तथा भावपक्ष और कलापक्ष का जो सुन्दर समुचित समन्वय देखने को मिलता है वह नरसिंह मेहता में दुर्लभ है। परन्तु भक्ति और ज्ञान के पदों में नरसिंह मेहता जिस दार्शनिकता का परिचय देते हैं वह सूर में उस मात्रा में और उस प्रभावोत्पादक रूप में दुर्लभ तथा सर्वत्र पाई जाने वाली मौलिकता भी नरसिंह की खास विशेषता है। लोकप्रियता भी नरसिंह को सूर की अपेक्षा तुलसी के समान अधिक मिली है। सूरदास और नरसिंह मेहता के सुंदर और अद्भुत कृष्ण-वाक्य ने हिन्दी और गुजराती में कृष्ण-वाक्य की नींव डाली कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं क्योंकि ये दोनों हिन्दी, गुजराती के प्रथम प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि हैं। इन दोनों ने अपने साहित्य से परवर्ती कवियों को और परवर्ती कृष्ण-वाक्य को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया है इसमें कोई संदेह नहीं। तत्कालीन नारायणपूर्ण जन जीवन का उन्होंने प्रेम तथा भक्ति के अनंत और अमोघ आनंद से विभोर कर दिया, यह भी एक ध्यान देने योग्य वास्तविकता है। नरसिंह मेहता का प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष ही सही कुछ प्रभाव सूर पर अवश्य पड़ा है। ‘केदारा’ राग का सूर के द्वारा अनेक पदों में प्रयोग होना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एवं निबन्धों के अनुसार, सूर तो क्या चरन भाचार्य भी नरसिंह से प्रभावित हैं, जिसे यह बताया गया है कि नरसिंह चरन भाचार्य

और उनके पुष्टिमार्ग के प्रादुर्भाव के संबंध में भविष्य वाणी की थी। नरसिंह का एक पद भी इस प्रकार का मिलता है जिसकी प्रामाणिकता कुछ भविष्य ही है। इस पद में नरसिंह ने लिखा है कि श्री बल्लभ और श्री विट्ठल पृथ्वी पर जन्म लेकर, पुष्टिमार्ग की स्थापना करके शरण में आने वालों का बिना किसी साधन के ही उद्धार करेंगे^१। बल्लभ संप्रदाय के गुजरात के लोग इसे प्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि यह पद बल्लभ-संप्रदाय के एक गुजराती ग्रंथ में मिलता है। आज के वैज्ञानिक युग में यदि हम भक्तों के जीवन में होने वाले अनेक समत्कारों में विश्वास कर सकते हैं, तो एक भक्त की ऐसी भविष्यवाणी पर भी विश्वास कर सकते हैं। यदि उसे प्रशिक्षित माना जाय तो इसका रहस्य यह है कि बल्लभसंप्रदाय के प्रचार के लिए इस प्रकार की नरसिंह मेहता की बल्लभसंप्रदाय को स्वीकृति और मान्यता प्रदान करने वाली भविष्यवाणी की कल्पना की गई हो। दोनों स्थितियों में नरसिंह, बल्लभाचार्य और सूर से पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं, जिनका सूर पर इनके 'केदारा' राग की हृद तक अवश्य प्रभाव पड़ा।

सूर और नरसिंह का साहित्य सच्चे भक्त के हृदय की वाणी होने से तथा भक्ति की तीव्र अनुभूति के फलस्वरूप उत्पन्न होने के कारण अधिक हृदयस्पर्शी और प्रभावोत्पादक प्रतीत होता है। इसीलिए साहित्य इतना लोकप्रिय हुआ है और रहेगा। ऐसा साहित्य भी उसमें वर्णित भक्ति-भावना के समान शाश्वत होता है, विरहस्थाय होता है। उनके पदों में अनेक राग-रागिणियों के जो नाम मिलते हैं उनमें एक अमर और दिव्य मधुर रागिनी भी अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र गूंजती है, जो शाश्वत प्रेम की रागिनी है और जिसमें अनंत प्रेम रूप कृष्ण की वशीवादन का माधुर्य है, रामा और गोपियों के नूपुर ध्वनि का माधुर्य है, यमुना के बलकन रव का माधुर्य है और हृदय के प्रेम-स्पन्दों का माधुर्य है। मानव-जीवन की तीनों अवस्थाओं से, बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था से संबंधित वात्सल्यरति, दास्यरति और भगवद्भिरयमरति-रति भाव के ये तीनों प्रबल और प्रधान रूप सूर और नरसिंह ने लिए हैं, जिससे कारण इनका साहित्य किसी काल विशेष मात्र का न हो कर सर्वकालीन हो गया है।

१ श्री बल्लभ श्री विट्ठल भूतने प्रगटीने पुष्टिमार्ग से विशय कररो,
देवी निज जीव जे शरण ले आवरो बिना साधन उद्धार कररो”

— ६० सू० देवाइ, 'नरसिंह मेहता का काल संपद',

पृष्ठ ११४, पद १२१।

सूरदास और नरसिंह मेहता का वात्सल्य वर्णन

सूर और नरसिंह मेहता दोनों ने कृष्ण कवि होने के कारण कृष्ण की पाल-
लीतामो का वर्णन अपनी कविता में बराबर किया है। इस प्रकार के वर्णनों में
वात्सल्य रस का निरूपण भी यथावत् रूप में हुआ है। किन्तु 'जितने विस्तृत और
विशद रूप में वात्सल्यभाव का चित्रण' सूर ने किया उतने विस्तृत और विशद रूप में
नरसिंह मेहता ने नहीं किया है। वात्सल्य-वर्णन करने में नरसिंह मेहता सूरदास का
सा उत्साह भी नहीं दिखला सके हैं। जहाँ सूरदास 'वात्सल्य के क्षेत्र का कोना-कोना
भाँक' भाँते हैं वहाँ नरसिंह मेहता वात्सल्य के क्षेत्र का मानो बिहगावलीकन प्रस्तुत
करके ही संतुष्ट रह जाते हैं। सूरदास के वात्सल्य रस के सब से बड़े कवि हैं और इस
क्षेत्र में नरसिंह मेहता उनकी समता नहीं पा सकते। सूर के वात्सल्य के सम्बन्ध में
प्रसिद्ध है कि कोई उसकी छाया भी नहीं छू पाता। इसका कारण यह है कि सूर ने
केवल बाल-कृष्ण के सौन्दर्य का या मन्द-यशोदा आदि के प्रेम का वर्णन मात्र करके
संतोष नहीं माना है, अपितु वात्सल्यभाव का मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म ढंग से चित्रण
किया है। नरसिंह मेहता इस प्रकार की मनो-वैज्ञानिकता या सूक्ष्मता नहीं दिखला
सके हैं। यद्यपि दोनों कवियों की वात्सल्य भावना अनंत को अपित हुई है तथापि सूर
के समान स्वाभाविक भ्रमस्पर्शी वात्सल्य वर्णन नरसिंह मेहता नहीं कर सके हैं यह
निश्चित है। 'सूरदास ने वात्सल्य वर्णन का ऐसा सागोपाग एवं पूर्ण कथन किया है
कि वह शृङ्गार के अतर्गत 'भाव' की कोटि से निकल कर विभाव, अनुभाव, संचारी
आदि से परिगुष्ट स्वयं एक 'रस' बन गया है।' नरसिंह मेहता का वात्सल्य वर्णन
सूरदास के वात्सल्य वर्णन की तुलना में अत्यन्त साधारण है।

पहले दोनों कवियों के वात्सल्य वर्णन के संयोग पक्ष पर विचार किया जाय। सूर और तरसिह मेहता दोनों का कृष्ण जन्म सम्बन्धी वर्णन भागवत के आधार पर ही किया है। इन दोनों कृष्ण कवियों को कृष्ण जन्म उपरांत की देवकी की मृत्यु

१ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 'त्रिवेणी', पृष्ठ ८३ ।

२ ११ ११ ११ ११ ११ ७३।

३ श्री द्वारिकादास परीक्ष तथा प्रगुदयाल मीतल, 'सुर-निर्णय', पृष्ठ २८३।

स्थिति का चित्रण सक्षिप्त होने हुए भी मर्मस्पर्श करने वाला है। सूर की देवकी कभी पुत्र की मृत्यु के दुःख की अपेक्षा पुत्र वियोग के दुःख को महान् अनुभव करके पनि से उसे बचाने के लिए उपाय सोचने की प्रार्थना करनी है^१ तो कभी पुत्र वियोग के दुःख की कल्पना से व्याकुल होकर वसुदेव से कहती हैं कि विवाह के पश्चात् आकाश-वाणी सुनने पर जब कस हमें मारने तत्पर हुए तब आपने उन्हें रोक कर मुझे क्या बचाया ? उसी दिन मरती तो आज का यह पुत्र वियोग का दुःख तो अनुभव न करती। ऐसे पुत्र के बिछड़न पर कोई माता जीवित ही जंमे रह सकती है^२ ? नरसिंह मेहता ने भी देवकी को पुत्र वियोग होने पर अत्यन्त व्यथित एवं विक्षिप्त-सी वर्णित किया है। देवकी बालकृष्ण से वियुक्त होने के पूर्व, प्रार्थना करती है कि 'हमारे कुबेर, तुम हम दुःखियों को याद रखना, हमारा ध्यान रखना। तुम्हारे वियोग के दुःख से मैं तुम्हारी माता अभी से विश्रान्ति में जलने लगी हूँ। यही स्थिति तुम्हारे पिता की है। पापी कस के भय से तुम्हें पराये के घर भेज रही हूँ जिससे मेरा जी बहुत ही जल रहा है। कोई अपने पुत्र को पराये के घर नहीं भेजना, सिवाय कि माता की मृत्यु हुई हो। पुत्ररत्न पा कर यशोदा माता कहलाएगी, उसके घर उत्सव मनाया जाएगा, बन्धनधार लगेगे। मैं तो तुम्हारी भियया माता हूँ और तुम मेरे मिथ्या पुत्र हो।' अथर्पूण नन्नों में पुत्र के अन्तिम दर्शन करती हुई वे नोन उगार कर कहती हैं कि 'तुम्हारी आयु कोटि वर्ष की हो^३।'

१ 'अहो पतिसो उपाय बहुत हैं।

जिहि उपाय अपनी यह बालक, राखि कस सौ लोखै। 'सूरसागर', पृष्ठ २६० पद सख्या ६७७।

२ 'तब कब कस रोकि शरबी पिम, कब दाही दिन काहँ न मारी।

कहि जाको ऐसी दुन बिहुरै, मा कैने नीने कहतारी ॥

—'सूरसागर', पृष्ठ २६१, पद सख्या ६७६।

३ "कहे देवकी सुखी कुबेर हमारा, हमारे दुखयानी सेजो सभाल रे,
रखे पुत्र हमोने निवारता, भदितो आवरो हमारो काल रे। कहे०
दो पुत्र दुखे दासी माता मारी, दुखे दामीया देखे तात तमारो रे,
पारिनी में भाव्यो पुत्रवन्तु दुः, धनु दास बलि हमारो रे। कहे०
परपरे पुत्रने को न बलावे, लेनी माना होय दुः रे,

पुत्रभन बमाज जगोदा केरा, गता ते कहेवारो रे,

मिथ्या माना दु पुत्र तु मारो, परपरे तारण न पारो रे। कहे०

पुत्रने भापी माना आमुदा दाले, पुत्र देखी करव हमारी रे,

कोबरस आमुथ्य हचो पुत्रने, माता लख जाते उगारी रे। कहे० ॥

—शब्दाराधन चरित्रम दशरथ द्वारा मण्डित 'नरसिंह मेहता ३१

बाल्य सप्त', पृष्ठ ४११-४१२।

यह वर्णन अपने में अद्वितीय है। सूर ने या अन्य किसी भी हिन्दी के कृष्ण-कवि ने देवकी के मातृहृदय का ऐसा मार्मिक चित्र प्रस्तुत नहीं किया है। 'कृष्णजन्म समाप्ता पद' के केवल ११ पदों में कृष्ण के जन्म से लेकर उनके द्वास्तिक-गमन तक का वर्णन विशेष में कर दिया गया है। इन्ने कम पदों में भी, स्वानामाय के रहस्योद्घाटन भी नरसिंह ने देवकी के मातृ हृदय का मार्मिक चित्रण एक पूरे पद में किया है यह एक बहुत बड़ी और विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है। कवि ने देवकी का चित्रण केवल एक ही बार किया है, किन्तु उस एक बार के चित्रण में भी कवि की देवरी के प्रति की सहानुभूति की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है तथा देवकी की उस समय की मनःस्थिति का अत्यन्त स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक एवं हृदयस्पर्शी चित्र तादृश्य कर दिया गया है। देवकी के वास्तव्य का नरसिंह का यह वर्णन अपने में विशिष्ट है इसमें कोई संदेह नहीं।

नरसिंह मेहता ने 'श्रीकृष्णजन्म वर्णना पद' में केवल ८ पदों में कृष्णजन्म के अथर्वर पर नन्द-यशोदा की अनुभव होने वाले आनन्दोत्सास का तथा ब्रज के सभी लोगों के उत्साह एवं उमंग का सक्षिप्त वर्णन किया है। सूरदास ने इस प्रसंग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। नरसिंह मेहता नन्दयशोदा के आनन्द का वर्णन केवल 'माता का हृदय समाप्ता नहीं है' तथा 'नन्दजी आनन्दित हुए' इतना कह कर समाप्त कर देते हैं। सूरदास ने नन्द-यशोदा के आनन्दोत्सास का वर्णन विशेष उत्साह के साथ किया है। वे कहते हैं कि माता यशोदा जब जागी तब धन और उर में पुत्रक समाप्ता नहीं था। उनका कंठ गद्-गद् हो गया, बोला नहीं जा रहा था, हँपित हो कर नंद को बुलाया कि आइये स्वामी, देव प्रसन्न हुए हैं, पुत्र हुआ है, दौड़कर आइये और उसका मुँह देखिये। नन्द दौड़कर पास गए और पुत्र का मुख देखा। उस समय के उनके उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। पुत्ररत्न की प्राप्ति होने पर माता-पिता कितने हँपित होते हैं इसका बड़ा ही स्वाभाविक एवं यथार्थ चित्रण सूरदास

१ 'माताजी हल न आवरे', इच्छाराम खर्चराम देसाई द्वारा संपादित 'नरसिंह मेहता वृत्त काव्य संग्रह', पृष्ठ ४३०।

२ 'नंदजी आनन्द पाया'—इच्छाराम खर्चराम देसाई द्वारा संपादित, 'नरसिंह मेहता वृत्त काव्य संग्रह', पृष्ठ ४३५।

३ "....."

जागी महारि, पुन-मुख देख्यो, पुलकि अंग उरमें न समाइ।

गद् गद् कंठ, बोलि नहि आवै, हरपर्व है नंद बुलाइ।

आवु कंत, देव परमन भए, पुन भयो, सुख देखो भाइ।

दौरि नंद गए, सुख देख्यो, सो मुख मोपै गरनि न जाइ।

....."—'सूरसागर', पृष्ठ २६१—२६२, पद ६३१।

कर पाये हैं। नरसिंह इस हर्ष का उत्तेज मान करके भागे बच जाते हैं। एक दूसरे पद में सूरदास कहते हैं कि यशोदा ने नन्द को यह संदेशा भिजवा कर बुलवाया कि पूर्व जन्मों के तप का फल प्राप्त हुआ है, आकर पुत्र-मुख देखिये। तब नन्द हँसते हुए आए और उस अवसर पर उनका आनन्द उर में समाता नहीं था।^१

नन्द-यशोदा के यहाँ कृष्ण का जन्म होने पर ब्रज के गोप-गोपी कितने प्रसन्न हैं इसका वर्णन सूर और नरसिंह दोनों ने किया है। अन्तर केवल इतना ही है कि नरसिंह ने इसका वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है और सूर ने कुछ विस्तार से। नरसिंह कहते हैं कि घर-घर में उत्सव मनाया जा रहा है।^२ प्रसन्न और पुलकित हो कर ऐसी मानवनी स्त्रियाँ भी दौड़ पड़ीं जो अपने ऐश्वर्य के कारण घर की सीमा भी लांघना घपता अपमान समझती थी। उनका आनन्द हृदय में समाता नहीं है।^३ आपस में वे कहती हैं कि चलो सखी, हम नन्दकुवर को देखने चलें। स्वर्णमाला में मुक्ताफल लेकर मग्नगान गान चले।^४ घर-घर से गोपियाँ निकली और समवयस्कामो की टोली टोलियाँ धरों। नन्द के प्राण में सब ने दही की मटकियाँ उड़ेल कर दही का कीच उत्पन्न कर दिया।^५

सूरदास ने ब्रजवासियों की प्रसन्नता का वर्णन बार-बार और विस्तृत रूप से किया है। वे कहते हैं कि आज ब्रज में गोचारण के लिए कोई नहीं जा रहा है। सारे गाँव में प्रसन्नता का कोलाहल मच गया है, किसी का आनन्द उर में नहीं समाता।^६ नन्द के गृहद्वार पर गोप गोपिकाओं की भीड़ है। उस समय की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। गोकुल में सभी अत्यंत आनंदित हैं। बूझ, मुक्क

१

तइ हैंसि कहन मरादा केनै, महरहि लेहु बुलाइ ।

मग्य भयी पूरव तप की फल, सुन-मुख देखी आइ ।

आप नद हसत तिहि औसर, आनद उर न समाइ ।

—“सूरसागर”, पृष्ठ २६२, पद ६३० ।

२

वेर वेर केन्दव थाव रे ।

३

‘महासा महाल करे मानुनी, आनद उर माय रे ।’

४

‘चासो सखी आपरा जश्न, मदक बरने जोबा रे ।’

कचन भाल मरी मुक्ताफलनी, मग्नगान करपा रे ।’

५

‘पर पर थी निमरा रे गेशी, सरस सरसी टोली रे ।’

दही कीच मज्यो नद आंगरे, शीगधी दोमी गेमी रे ।’

—६० सू० २० द्वारा मपायित, ‘नरसिंह मेहता वृत्त काव्य संग्रह’,

पृष्ठ ४१९-४२० ।

६

‘सब हि धेयई भयी बुलाएन, आनद उर न समाइ ।’ —‘सूरसागर’, पृष्ठ २६१,

पद ६३० ।

और बालक—सभी उमी आनन्द में नाचते हैं और गोरस का बीच उत्पन्न पर देते हैं। 'सखियाँ आपस में कहती हैं कि 'चलो सखी, हम भी मिल कर जायें। तनिक भी देर मन लगाओ।' किसी ने आभूषण धारण किया, कोई आभूषण धारण करने लगी और कोई वैसे ही उठ कर दौड़ी। जब स्वर्ण-चाल में दूध दही इत्यादि राकुन की वस्तुएँ ले कर, ज़्यादा से सुंदर गीत गाती हुई विविध प्रकार से सजधज का युक्तियाँ चली तब उन दृश्य के वर्णन में लिए उपमा ही नहीं मिली।^१

सिर पर दही और मक्खन की मटकियाँ लेकर, नए-नए मंगल गीत गाती हुई सब गोपियाँ नन्द के घर चली। डफ, झंझ और मृदंग बजाते हुए सब नन्द के घर गये। आनन्दालास में नाचने हुए सबने इतना अधिक दही और हल्दी छिड़क दिया कि मानो भादों की वर्षा हुई और धी एव दूध की नदी बही।...तब ग्वाले आनन्द में मग्न हैं घर-घर में आनन्द छाया हुआ है, जगह-जगह नृत्य हो रहे हैं। नन्द के द्वार पर भेंट ले-ले कर भारा गोकुल गाँव उमड़ पड़ा है। जब घर से गोपियाँ निकली तब गोकुल की रंग भली में भीड़ हो गई। उनके सुन्दर हाथों में स्वर्ण-चाल ऐसे लगते थे मानो कमल के ऊपर चन्द्र चोमायमान हो रहा हो। उमग के बादशाह गोपियाँ प्रेम की सखियाँ के सदृश प्रतीत हो रही थी जो नन्द के सदन टपी सागर की ओर उमड़ी हुई जा रही थी। रत्नजडित स्वर्ण बलय अपनी चमक से ससार के

१ 'दारेँ भीर गोप-गोपिनिकी, महिमा बरनि न जाइ।

अति आनंद होत गोकुलमें

नाचत बृद्ध, तरुन अह बालक, गोरस-बीच मचार।'

—'सरसागर', पृष्ठ २६३ पद ६३६।

२ 'चली सखी हम हूँ मिलि जैये, नैकु बरी अतुराइ।

कोउ मूखन पहिरुयी, कोउ पहिराव, कोउ बैसैहि उठे पाइ।

कचन-भार दूध-दधि रोचन, गावति चार बचाइ।

भक्ति-भाति बनि चलीं शुक्ति जन, उम्मा बरनि न जाइ।'

—'सरसागर', पृष्ठ २६४, पद ६४०।

३ "सिर दधि मारन के भाट, गावत गात नय।

डफ झंझ-मृदंग बजाइ, सब नंद मवन गए।

मिलि नाचन करत कलोल, छिरवन हरद-दही।

भनु बरषत भादों मास, नदी घृत-दूध बही।'

—'सरसागर', पृष्ठ २६६, पद ६४२।

४ "आनंद अतिसे भयो भर-घर, नृत्य ठाव हि ठाव।

नंद दारेँ भेंट ले ने उमड़ो गोकुल गाव।'

—'सरसागर', पृष्ठ २६७, पद ६४४।

समस्त भ्रमगत को भगा रहे थे ।^१

सूरदास ने उपरोक्त उदाहरणों में अपनी कल्पना शक्ति और अपने काव्य कौशल का किनारा सुन्दर परिचय दिया है । सूरदास ने केवल ब्रज के स्त्री पुरुषों के आनन्द-साह का ही वर्णन नहीं किया है, अपितु ब्रज की गायों और प्रकृति में भी इस आनन्द को दिखाया है । आनन्द-भग्न गायों के थनो में साव होने लगा और वे दूध के फेन से युक्त दिखलाई देने लगी । यमुना का जल भी लहरों में उछल कर अपना आनन्द प्रकट करने लगा । सूखे हुए बूँसों पर नए पत्र निकलने लगे । वन की लताएँ प्रफुलित हो कर पुष्पित होने लगी^२ । यमुना का जल उमड़ने लगा, कुज-पुज प्रफुलित होकर परललित एवं पुष्पित होने लगे । आकाश में काले बादलों का समूह भी हर्ष का गर्जन करने लगा^३ । इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर विश्व-भग्न विधायक भगवान् कृष्ण के जन्मोत्सव का आनन्द विश्वव्यापी आनन्द के रूप में वर्णित करते हैं । देवताओं के आनन्द का और उनकी पुष्पवृष्टि का वर्णन भी बार-बार हुआ है । आनन्द का यह उदात्त एवं उज्ज्वल भाव अनंत मूल्यवान है ।

सूरदास का ब्रज के स्त्री पुरुषों के आनन्द का वर्णन जिसमा विस्तृत और विशद है, उतना ही स्वाभाविक भी । नरसिंह मेहता का वर्णन अत्यंत सक्षिप्त होने के कारण उतना प्रभावोत्पादक प्रतीत नहीं होता । सूरदास अपने वर्णनों से हमारे सम्मुख ब्रज और ब्रज के गोप-गोपियों का तद्रूप चित्र प्रस्तुत करते हैं । नरसिंह में यह क्षमता ढूँढने पर भी नहीं दिखाई देती ।

सूरदास और नरसिंह मेहता दोनों ने बालक कृष्ण के पालने की सुदरता का वर्णन किया है । नरसिंह मेहता ने अत्यंत संक्षेप में अपना वर्णन समाप्त कर दिया है, जब कि सूरदास ने अपेक्षाकृत कुछ विस्तार से इसका वर्णन किया है । नरसिंह कहते हैं कि कृष्ण का पालना बिलुप्त सोने का है, हीरे, मालिकय और मोतियों से

- १ 'गृह-गृह तैं गोपी गवनी जब । रग-गलिनि बिच भीर भर तव ।
मुनरन-भार रहे हाथमि ल'म । कमलिनि चदि भाप मानो समि ।
छनगी भेम-नदी छवि पानैं । नद सदल-मागर बौं पावैं ।
कपन-बलम जगमगैं नगवैं । भागे सकल भ्रमगत जगवैं ।

—'सूरसागर', पृष्ठ २६१, पद ६५० ।

- २ 'आनन्द-भग्न धेनु धरै धनु बय-धेनु, उमग्यौ जमुन-जल उछलि लहरवै ।
कतुरिख तर-पाव, उकठि रहे ये गाव, बन बेसी अतुलित बलिनी बरारवै ।'

—'सूरसागर', पृष्ठ २७१, पद ६५२ ।

- ३ 'उमगे जमुन-जल, मनुनिव ब'ज-धुन,
गरज बारे बारे जूथ जलधर के ।'

—'सूरसागर', पृष्ठ २७१, पद ६५२ ।

जटिन है, चौदह रत्नों की कानि इसमें पाई जाती है^१। मूरदाम के बालकृष्ण का पालना विस्तृत दिव्य है। विषयवर्मा बड़ी घोर काम मुनार का बर चन्दन की लपड़ी का पालना बनाने हैं, जिनमें हीरे-मोती जड़े हुए हैं और पंचरंगी रेशम लगा हुआ है^२। रत्न और माणिक्य से जटिन पालना काम-रूपी मुनारने गढ़ा है, जिसमें चारों तरफ गजमुक्तामो की लिलीनों के समान लगा दिया गया है।^३ इस प्रकार मूरदाम द्वारा वर्णित पालना अत्यंत सुन्दर, असाधारण और दिव्य है। समुद्रमयन में निराने गए चौदह रत्नों की दिव्य कानि पुत्र नरसिंह द्वारा वर्णित पालना भी दिव्य ही है।

ऐसे मनोहर पालने में बालकृष्ण को झुलाते-मुलाते समय माता यशोदा विंतायी प्रसन्न और पुलकित रहती है इसका वर्णन इन दोनों कवियों ने बड़े उत्साह के साथ किया है। मूरदास का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक और मनोपेक्षानिव है। अन्य मूरदास का सूक्ष्म पर्यवेक्षण आश्चर्य में डाल देता है। नरसिंह मेहता का वर्णन अत्यंत साधारण प्रतीत होता है और उसमें मूरदाम की सी विशेषता का लक्षण भी नहीं पाया जाता। इसका कारण संभवतः यही है कि नरसिंह का मन बाल-लीला के वर्णन में अधिक नहीं रमा है। 'बाल-लीला में केवल ३० पदों में इन्होंने कृष्ण की बाललीला का वर्णन समाप्त कर दिया है। मूरदाम का मन बाललीला-वर्णन में भी उतना ही रमा है जितना शृ गार-वर्णन में। पालने में बालकृष्ण को झुलाते समय की यशोदा की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए नरसिंह मेहता कहते हैं कि माता फूली नहीं ममाती। पालने पुत्र को मुला कर मंगलपान गा रही हैं^४। पालने में पुरुषोत्तमजी

- १ "साव सोनानुरे पारण, माणन मोरीए नदीयु रे,
बौद रननी कालि विराजे, भाक्का हीरते मटीयु रे।"
—द. सु. दे. द्वारा संपादित, 'नरसिंह मेहता के काव्य संग्रह', पृष्ठ ४३७।
- २ 'विस बर्मा सुतहार, रघ्योवाम हई मुनार।
मनिगन लागे अपार, बाज महद दैया।
सीतल चन्द फगुन, अदि लपट दे करेण।
पंचरंग रेशम लगाउ, हीरा मोतिनि मंदाउ।'
—'सुरसागर', पृष्ठ २७४, पद ६५६।
- ३ 'वनव-रतन-मनि पालनी, गढ़यो काम हुतहार।
सपमण्य सरकारीना भातिके, (बहु) गन भुक्ता बहुभार।'
—'सुरसागर', पृष्ठ २७६, पद ६६०।
- ४ "माता फूली अगे न भाग रे,
परथा मांटे पुत्र बोडाडो, हरखी मंगल गाग रे।"
—द. सु. देसाई द्वारा संपादित
'नरसिंह मेहता के काव्य संग्रह' पृष्ठ ६६२।

सोये हुए हैं। माता का हर्ष समाप्त नहीं है^१। यशोदा कृष्ण को पास बुलाते हुए कह रही है “मेरे पास आओ, प्यारे कृष्ण। मैं तुम पर निछावर होकर तुम्हें पालने पर मुला कर खूब मुलाउगी। मैं भीत गाऊंगी और तुम्हें नींद आएगी”।^२ माता यशोदा कृष्ण को पालने में सुलाती हुई आनन्दपूर्वक खड़ी-खड़ी उसका मुख देख रही हैं। उसे देख कर माता का हृदय धीनलना का अनुभव करता है। जिनके लिए बड़े-बड़े मुनि अपनी देह को कष्ट देकर तप करते हैं वे कृष्णजी की पासने में खेल रहे हैं।^३ माता भगल-भान गा रही हैं। पालने में पुत्र सोया हुआ है, जिसे देख कर तृप्ति ही नहीं होती^४। भगलगान गाती हैं और माता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पालने में जब कृष्ण सोते हैं तब उनका मुख निहारती ही रहती हैं^५।

सूरदास इसी प्रमत्तता का वर्णन बड़ी सूक्ष्मता के साथ करते हैं। यशोदा हरि को पालने में झुला रही हैं। प्यार के साथ कृष्ण को सुलाती हुई वे जो मन में आता है वही गाती रहती हैं। “मेरे लाल को जल्दी से नींद आ जाय। आओ नींद, तुम आ कर सुनाती क्यों नहीं? तुम्हें बान्हा बुला रहा है, तू जल्दी क्यों नहीं आती? कभी पलकें मूंद कर हरि ओठ परकाते हैं तब उन्हें सोया हुआ समझ कर यशोदा मीन हो कर इशारों से कहती हैं देखो मेरे कृष्ण सो गए। इसी बीच सोने का बहाना दिये

१ ‘पारये पोडवा पुण्येक्षणी, मागानो हर्षं न माधरे।

—४ स. देसाई द्वारा संपादित

‘नरसिंह मेहता कृत बाण्य संग्रह’ पृष्ठ ४३७।

२ “हारे आओ आबनो कुवर कृष्ण बोटामणा रे,
मामणारा लईनें पोटाव पातये रे, धुमडी भासु रे, ‘कृष्ण शोदाभणा रे,
हु गाउ गीत आने निद्रवी रे”

—४ स. देसाई द्वारा संपादित ‘नरसिंह मेहता कृत बाण्य संग्रह’

पृष्ठ ४६४-४६५।

३ “मातारै जसोदा हरिने धुमण धाले, आनन्दे उलटे उभ बदन निहाले।
जोड-जोड जगुनीनु मनटु ठरे।

सोइने बाजे महामग्नि देह वे दमे, तो कृष्णजी पारणमां रमे रे रमे।”

—४ स. देसाई द्वारा संपादित ‘नरसिंह मेहतानो बाण्य संग्रह’, पृष्ठ ४६५।

४ “मगल गाये रे माता मगल गाये,
पारणा भादे पोडयो रे पुत्र, जोती नृत न आये,”

—४ स. देसाई द्वारा संपादित

‘नरसिंह मेहतानो बाण्य संग्रह’, पृष्ठ ४६५।

५ “मगल गाये न माता मगलुं महाने,
पारणमां कुंवर केटे र्पां बदन निहाले।”

—४ स. देसाई द्वारा संपादित

‘नरसिंह मेहतानो बाण्य संग्रह’, पृष्ठ ४६५।

हुए वृष्ण प्राप्त हो कर उठ जाते हैं और तब यशोदा पुन मधुर गीत गाने लगती हैं। देवताओं और मुनियों को भी जो मुख दुर्लभ है वह यशोदा को प्राप्त हो रहा है^१।

इस पद में बालक वृष्ण के पलकों को मूंदने का तथा थोड़ा के फरवाने का वर्णन कितना सूक्ष्म और बालमनोविज्ञान का परिचय है। बालक वृष्ण को सुलाने के लिए माता यशोदा का जो मन में आ जाय वही गा देना तथा वृष्ण को सोया हुआ जान कर माता या मोन होकर सबैत से कहना कि ये सो गए हैं—ये वर्णन कितने स्वाभाविक और सदरूप है।

एक दूसरे पद में, यशोदा पालने में श्याम को सुलाती हुई बड़े प्रेम से पुछ गाती हैं और मन ही मन प्रफुल्लित और पुलकित होती हैं। बड़ी उमंग से वे वृष्ण की भुजाओं को सहलाती हैं और कभी हृष में भावर उन्हें हृदय से लगा लेती हैं। यशोदा अत्यंत प्रमुदित रहती हैं और सोचती हैं कि पूर्वजन्म की करनी से ही यह सुख प्राप्त हुआ है^२। जिसे प्रह्ला भी नहीं जान सके और शिव-सनकादि भी नहीं पा सके उसे नन्द यशोदा हर्षित होकर सुलाते हैं^३। सूर और नरसिंह दोनों ने देव-मुनियों के सुख को सीमित तथा नन्द-यशोदा के वात्सल्य मुख का असीम वर्णन किया है।

हाथ से पैर को पकड़ कर पैर का अँगूठा मुख में लेने का वर्णन भागवतकार ने भी किया है और सूरदास ने भी। किन्तु नरसिंह मेहता ने ऐसा वर्णन विष्णुल नहीं किया है। सूरदास ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है कि हाथ से पैर को पकड़ कर पैर के अँगूठे को मुख में डाल कर पालने में सोये हुए वृष्ण अकेले ही अपने

१ “जमोदा हरि पालनै भुलावे।

दलरावै, दलराइ महदावै, जोइ-सोइ बछु गावै।

मेरे लास की आठ निद्रिया, बाईं न आनि सुवावे।

तू बाहे नाहि बैगहि आवै, तोऊँ कान्हु सुलावे।

बनहुक पलक हरि मुखि लेत है, नवहु अमर परवावे।

सोवै जानि मोन है कै रहि, करि-करि सैन ब्लावे।

इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुरे गावै।

जो मुख सूर अमर-मुनि दुरलभ सो नन्द मागिनी पावै।”

—‘सूरसागर’, पृष्ठ २७६, पद ६६१।

२ “पलना श्याम भुलावति जननी।

अति अनुराग परस्पर नावति, प्रफुलित मग्न होति नन्द-पारनी।

उमजि-उमजि प्रभु मुजा पसारत, हरपि असोमति अकम्पे भरनी।

सूरदास प्रभु मुदित असोदा, पूरन भई पुरातन करनी।”

—‘सूरसागर’, पृष्ठ २७६, पद ६६२।

३ “नाकौ अत न ब्रह्मा जाने, शिव-मनवादि न पावै।

सो अब देखौ नन्द-जसोदा, हरपि हरपि दलरावै।”

—‘नरसागर’, पृष्ठ २७६, पद ६६३।

खेल बड़े हर्ष के साथ खेलते रहते हैं^१ । कृष्ण चरण धकड़ कर अँगूठा मुख में डालते हैं । यशोदा गाती हैं, झुलाती हैं और पालने में कृष्ण खेल रहे हैं^२ ।

सूरदास ने ये सभी वर्णन अत्यन्त मनोहर हैं और नरसिंह मेहता के वर्णनों से अत्युत्तम हैं इसमें कोई संदेह नहीं ।

बालक कृष्ण को यशोदा के द्वारा भोजन कराने का वर्णन सूर और नरसिंह दोनों ने किया है । सूरदास ने अन्नप्राशन का भी वर्णन किया है, जो नरसिंह मेहता ने नहीं किया । सूर ने बसेवा और व्यालू भी वर्णन किया है । एक पद में यशोदा कहती हैं कि 'उठिये श्याम, कलेवा कीजिए । तुम्हारे मनमोहन मुख को देखकर हम जीते हैं । खारिक, द्राक्ष, खोपरा, खीर, केली, आम, गन्ने का रस, सीरा (हलुआ) श्रीफल, चिरींजी, घेवर, पेनो, खोवा, सद्दू, दही इत्यादि सब चीजें तैयार हैं । अन्न में खाने के लिए पान भी तैयार हैं^३ ।' एक दूसरे पद में भी यशोदा इन्हीं खाद्य पदार्थों का नाम लेकर कहती हैं कि "हे कमल नयन कृष्ण कलेवा कर लो । कलेवे में मक्खन-रोटी, ताजा जमा हुआ दही तथा भाँति-भाँति का मेवा है^४ ।"

इस प्रकार के वर्णनों में माता का वात्सल्य ही प्रकट किया गया है, जो याताब को खिलाने के लिए कई एक पदार्थों के नाम गिनवा देता है । व्यालू के वर्णन में भी अनेक पक्ष्याणु के नाम मिलते हैं—जैसे लपसी, ताजी जलेबी, घेवर, मालपुष्पा, मोती सद्दू, दूध, दही-त्राटी, मोटा हुआ दूध इत्यादि । इन सबके नाम गिनाती हुई माता

१ "कर पग गहि अगुठा मुख मेलत ।
मनु बीड़ पालनै भनेले, हरषि हर प आपनै रग खेलत ।"
—'सूरसागर', पृष्ठ २८२, पद ६८६ ।

२ "चरन गहे अगुठा मुख मलन ।
नन्द-भरनि गावत्र, हलरावनि, पलना पर हरि खेलन ।"
—'सूरसागर', पृष्ठ २८३, पद ६८७ ।

३ "उठिये श्याम, बसेऊ मोनै मनमोहन-मुख निरखन जीतै ।
खारिक, दाख, खोपरा, खीर । केरा, आम, अखरस, सीरा ।
श्रीफल मजुर, चिरींजी आनी । सखी चिउरा, अन्न गुषानी ।
घेवर-जेनी और सुहारी । खोवा सहित सखु बलिदारी ।
रवि शिराक साजू दधि आनी । तुमरी भावत्र पुरी सधानी ।
नव तमेल रवि तुमदि राखी । गुरदास बनवारी पानी ।"
—'वरसागर', पृष्ठ २३२, पद ८२१ ।

४ "कमल नयन हरि करी कलेवा ।
सारन-रोटी, सखज्यो दधि, भाँति-भाँति के मेवा ।"
—'सूरसागर', पृष्ठ ३३२, पद ८३० ।

यशोदा वृष्ण से कहती हैं कि 'हे कमल नयन, व्यान्न करो' । एक दूसरे पद में व्यान्न करते समय वृष्ण की माँसों या नोद के कारण भारी होने का वर्णन^१ बड़ा सुन्दर और स्वाभाविक है । नाम का भोजन करते समय बच्चों की माँसों प्रायः भारी हो ही जाती हैं ।

यशोदा का वृष्ण को भोजन कराने का वर्णन सूर और नरसिंह ने प्रायः एक-सा किया है । कई सारा पदार्थों के नाम दोनों ने गिनाये हैं । नरसिंह के वृष्ण-भोजन सम्बन्धी केवल इने-गिने पद मिलते हैं । एक पद में यशोदा वृष्ण और बलराम से कहती हैं कि तुम दोनों भाई भानदपूर्वक^२ भोजन करो । खीर, सखर और घी का अपना प्यारा भोजन करो^३ ।

एक दूसरे पद में यशोदा कहती हैं कि "मेरे जीवन, माँसों में तुम्हें भोजन कराती हूँ । मेरे प्यारे, जलेबी, मेवा इत्यादि धीरे-धीरे खाइये । सीरा (हलुमा), पूरी और लपसी, जिस पर घी की धार हुई है, खाइये । घन में तुम्हें लोंग और गुपारी से युक्त पान का बीड़ा भी दूँगी, प्यारे^४ ।" इस प्रकार के तीसरे पद में यशोदा कहती

१ 'कमल नेन हरि बरौ दिवारी ।

सुधुर लपसी, जलेबी, सोह चँबु से लगे दिवारी ।
मेवर, मालपुवा, गोठी लाइ, सखर सजूरी मरस सेवारी ।
दूध बरा, उत्तम दधि बाटी मन्गरी की रवि न्वारी ।
भाखी दूध औटि धौरी को, ली भाई रोहिनी महतारी ।
शूरदास बलराम राम दोउ जेवहु जननि लाहु बलिहारी ।"

—'सूरसागर', पृष्ठ ३३८, पद ८४५ ।

२ "भानस सौं कर कौर उठावत, नैननि नोद भनकि रही भारी ।"

—'सूरसागर', पृष्ठ ३३८, पद ८४६ ।

३ "भानन्दे भारोगे बेड सुंदर आता,
से जोइए ते आधी मेहलु बोलना पम माता ।
खीर खांट माहे धन भावनु जमो ।"

—१ स. देसाई द्वारा संपादित 'नरसिंह मेहतानो काव्य संग्रह', पृष्ठ ४६६, पद २७ ।

४ "जमो तो जमाइ दे, जीवन मारा ।
बालाजी मारा, खाजा जलेबी ने भेव,
काई धीरे धीरे लेवा दे, जीवन मारा ।
बालाजी मारा, शीरोपुरीने कसार,
बाई ऊपर धीली धार दे जीवन मारा ।

...

बालाजी मारा पाननो बीडीओ आपु,
माहि लवंग सोपारीनासु दे, जीवन मारा ।"

—२ स. देसाई द्वारा संपादित 'नरसिंह मेहतानो काव्य संग्रह',

पृष्ठ ४६६-४६७ पद २८ ।

हैं कि "हे जगदाधार, मैं तुम्हें बड़े प्यार से भोजन कराती हूँ, भोजन कीजिए।" इस पद में भी बाद में अनेक खाद्य पदार्थों के नाम गिना दिये गये हैं।

सूरदास ने इस प्रकार का वर्णन कई एक बड़े-बड़े पदों में किया है जिसमें पकवानों के साथ, सब्जियों के तथा मसालों के नाम भी गिनाये गये हैं। नन्द के भवन में जब कृष्ण भोजन करने बैठते हैं तब यशोदा घटरस भोग उनके लिए ले आती हैं। सोने की थाली में हाथ धुला कर सत्रह सौ भोजन परोसे जाते हैं^१। सूरदास को आरोग्य-शास्त्र के इस नियम का अवश्य ही ज्ञान था कि पानी भोजन के मध्य में पीना चाहिए क्योंकि 'भोजनान्ते विषवारि' माना गया है। वे कहते हैं कि भोजन करते-करते कृष्ण ने ठंडा पानी माँगा और भोजन के मध्य में उसे पी गए।^२ सूर का बाल जीवन मधुरी पर्यवेक्षण अद्भुत है। एक पद में, कृष्ण मुल में बड़ा कौर रखने जाते हैं तो उसमें मिर्च आ जाने पर उनका मुँह जलने लगता है और रोने हुए वे बाहर दौड़ने लगते हैं। तब रोहिणी उन्हें गले लगा कर उनके बदन पर फूँक मारने लगती है और बाद में भीठा कौर दे कर उनकी जलन को मिटाती है^३। इस प्रकार का पद हमारे सम्मुख स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत कर देता है। यही सूर का कान्य कौशल है जो पाठकों को मुग्ध कर देता है। नरसिंह ने भी एक पद में हमारे सम्मुख भोजन करते हुए बालकृष्ण का स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया है। एक पद में कृष्ण यशोदा की गोद में बैठकर भोजन करते हैं। जब भोजन करके वे खेलने के लिए भागने लगे तब माता ने प्रेम पूर्वक उन्हें गले लगाया। कृष्ण के हाथ जूठे ही थे इसलिए सब बस्त्रों और आभूषणों को जूठन लग गया तथा शरीर पर भात के दागे

- १ "जमो जमो रे जुगदाधार, भोमे जमाटु" —इ. स. देसाई द्वारा संपादित 'नरसिंह मेहतानो काव्य संग्रह,' पृष्ठ ४९७, पद—७६।
 २ "नन्द-भवन में कान्द अरोगै। जलदा ल्यावै घटरस भोगै।

कनक धार में हाथ धुवावै। सत्रह सौ भोजन तह आए।
 —'सरसागर', पृष्ठ ३२४, पद १०१४।

- ३ "बान्ह मांगि सीतल जल लीवौ। भोजन बीच नीर लै पीवौ।"
 'सरसागर', पृष्ठ ३२४, पद १०१४।

- ४ "बरा कौर खेलत मुख भीतर, मिरचि दमन टबरीरे।
 तीक्ष्ण लगौ नैन भरि आए, रोवत बाहर दोरे।
 जबति बदन रोहिनी टापी, लिप लगाव चकोरे।
 गुर त्याग की मधुर कौर दे बँधे तान निहोरे।" —'सरसागर', पृष्ठ ३२७,
 पद ८४२।

संग गए ।^१

चन्द्र के लिए बालक कृष्ण के रोने मचलने और हठ करने का वर्णन मूरदास और नरसिंह मेहता दोनों ने किया है। भागवतकार ने भी इसका वर्णन किया है। इन दोनों कवियों ने इस प्रसंग के वर्णन में अपनी मौलिक प्रविष्टि का तथा बाल-मनो-विज्ञान के ज्ञान का सुंदर परिचय दिया है। नरसिंह मेहता ने केवल इने गिने पदों में बालक कृष्ण के चन्द्र प्रस्ताव का वर्णन किया है। मूर ने इसी प्रसंग का अनेक पदों में वर्णित किया है। मूरदास के सम्मुख वाक्य कृष्ण की कोई निश्चित योजना नहीं थी अपितु अपनी कृष्ण-भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए कृष्णसीता गान करते रहना यही उनका उद्देश्य था। इसीलिए मूरदास के पदों में एक ही प्रसंग का वर्णन बार-बार मिलता है और पुनरावृत्ति-सा प्रतीत होता है। नरसिंह मेहता में इस प्रकार की पुनरावृत्ति बहुत कम है।

नरसिंह मेहता बालक कृष्ण के चन्द्र प्रस्ताव-वर्णन के एक पद में इस प्रकार का वर्णन करते हैं —

बालक कृष्ण चन्द्र के लिए हठ करते हैं तब यशोदा समझाती हैं कि यह क्या हठ लगा रखी है तुमने ? आकाश से मैं चन्द्र कैसे ला दूँ ? और कुछ बहो तो मैं ला दूँ, किन्तु यह कैसे प्राप्त हो सकता है ? यह कोई गुह, कोपरा और लाई छोटे ही है ? परन्तु कृष्ण हैं कि बस माँझ बहाते बले जाते हैं और चन्द्र को देन कर लहपते हैं। इपर माता बेचारी परेशान हैं। कृष्ण को पटाते हुए वे कहती हैं कि 'रोते क्यों हो ? रोना बन्द करो और देखो नितने खिलीन हैं तुम्हारे आगे ? चन्द्र भरत हो गया लेकिन कृष्ण दात नहीं हुए। अब वे यह हठ करने लगे कि फिर से चन्द्र दिलाओ और मुझे ला दो। अन्त में यशोदा ने मकखन दे कर कृष्ण को पटा लिया ।^२

१ “यसोदाजी ने खोले बेडा, सुन्दर मननो नाथ रे,

भोजन बरी रमवा सचर्या, जनुनाए भीनी नाथ रे,
आ अण सधला पठा बीषा अगे बलगयो भात रे।”

—इ. सु. देसाई द्वारा संपादित, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’, पृष्ठ ४६२, १४।

२ “आवडी राठ बिठ्ठला तुनने, गगनथी इदु कम आपु आणा,
कुवर काइ नव लदे, वात अभिन्मी कहें, मोहे बोल टोपरू भोल भाणी आवडी।
भारने आसुइले इदु देखी चले, टलवले माता ने मान मागे,
रेहे रेहे रंगो, सु रे जोगो वणु, रमवा रमका दे बोल आगे। आवडी०।
इदु भयो अगने रदे नही रपकत, दपकत अकत करी आये आये,
नरसैयाचो स्वामी मारण्ये भोलन्यो, मकल नैमव तणो बध काये। आवडी०।”

—इ. सु. देसाई द्वारा संपादित, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’, पृष्ठ ४५८।

इस पद में 'टलबळे' शब्द का प्रयोग करके कवि ने रोते हुए बालक को शान्त रखती हुई परेशान माता का चित्र हमारी आँखों के आगे खड़ा कर दिया है। 'टल-बळे' में तलफन वा, 'मैं क्या कहूँ कि बच्चा शान्त-हो?' यह परेशानी का भाव सन्निहित है। बालका को खिलौने आदि दे कर उनके हठ को मुलाने का प्रयत्न सभी माताएँ करती हैं और अन्त में याद आने पर उन्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे कर मना लेती हैं इस स्वाभाविक सत्य और मनोवैज्ञानिक तथ्य का इस पद में बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से चित्रण हुआ है।

एक दूसरे पद में कृष्ण कहते हैं कि, 'माँ, वह चन्द्र मुझे खेलने के लिए ला दो। उस नछन को ला कर मरे जेब में रखो। हठ करते हुए वे रोने लगे जिसके कारण उनका मुख लाल हो गया। वे चन्द्र को और ही देखने रहे। माता यशोदा कृष्ण के भ्रामू पाछन लगी कि तुम पागल क्यों होते हो? चन्द्र तो आकाश में है। वह मैं कैसे ला दूँ, प्रिय? अन्त में एक बटोरे में पानी भर कर उसमें चन्द्र का प्रति-बिम्ब दिखा कर कृष्ण को शान्त किया गया'।

परन्तु सूरदास के कृष्ण तो पानी के भीतर के चन्द्र से बिल्कुल सतुष्ट नहीं होते। वे कहते हैं कि 'मैं चन्द्र को लेकर ही रहूँगा। इस पानी के भीतर के चन्द्र को मैं क्या कहूँ? मैं तो उसे पानी के बाहर लेकर रहूँगा। यह तो स्थिर भी नहीं है क्यों कि पानी के हवा से हिलने पर यह भ्रममलाने लगता है। इसे मैं कैसे ले सकता हूँ? तुम मुझे रोकोगी तब भी अब तो मैं नहीं रुकूँगा। वह आकाश का चन्द्र बिल्कुल पास ही तो दीखता है। मैं जा कर अपने हाथ से उसे लाऊँगा। चन्द्र से जलने का मुझे कोई डर नहीं है। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला क्योंकि तुम्हारे दिखावे के प्रेम को मैं जान गया हूँ।'।

बालमनोविज्ञान का यह एक बहुत बड़ा तथ्य है कि जब बालक समझ जाता

- १ 'ओ धेलो चादलियो, आइ मुने रमवाने आलो,
नछन लावीने आना, मारा यज्ञ बामा धलो।
रूने ने रानरटो बाये, चाँदा सार्भु जूवे,
माता रे जशोदाजी, हरीना आग्रडा सूवे।
लेवना अनरा बालक धेला तू का धारा।
चाँदा आकारो बहालो, से केन लेवाए।
बादकामा पाणी धाली, चाँदलियो दाख्यो,
नरमैया ना खामी रामलीओ, रदनो तव राख्यो—इ स, देसाइ द्वारा संपादित
'नरसिंह मेहतानो वाक्य संग्रह', पृष्ठ ४६२।

- २ 'मैया री मैं चन्द लहाँगो।
कहा करी जलमी गर बी, बाहर भूँकि गहीगो।
यह तो भ्रममत्ताज अभिभेद, मैंने बिजु लदीगो।

कि उसे भुलाया जा रहा है तब वह श्रीर भी अधिक हठ करने लगता है। इस पद में हम कृष्ण का ऐसा ही रूप देखते हैं।

सूर की यशोदा बालक कृष्ण को फुसलाते-पटाने की कला में निपुण हैं। वे सोचती है कि चन्द्र के लिए हठ करते हुए इस बाजक को अब कैसे समझाया जाय ? वे पछानने भी लगती हैं कि 'मेरी ही भूल है जो मैंने इन्हे चन्द्र दिखलाया।' अब ये कहते हैं कि 'इसे मैं खाऊँगा।' वे कृष्ण से कहती हैं कि 'वही देसी चुनी न हो ऐसी अनहोनी बात भी क्या बभी हो सकती है ? यह तो सभी का खिलौना है और तुम इसी को खाने के लिए कहते हो ? यही मुझे प्रतिदिन सांभ-सजरे मक्खन देता है। अब तुम्हीं बताओ कि बार-बार तुम मक्खन माँगते रहते हो तो इसके न रहने पर मैं वहाँ से ला कर दूँगी ? तुम चन्द्र-खिलौने को देखते रहो और यों हठ मत किया करो।' १

इसमें सूर ने नरसिंह के समान बेचस मक्खन दे कर कृष्ण को यशोदा से नहीं मनवाया, अपितु चन्द्र से ही मक्खन मिलता है कह कर उन्हें यशोदा से फुसलाया-पटाया।

एक पद में सूर ने इस प्रसंग का बड़ा ही मनोरम्य चित्रण किया है। छोटे बालक जब हठ करने लगते हैं और किसी भी प्रकार मानते नहीं हैं तब उन्हें नई दुलहन से ब्याह कराने का प्रलोभन दिया जाता है, यह बात आज भी घर-घर में, विशेषतः गाँवों में, देखी जाती है। सूर ने ग्रामों के लोकजीवन का यह बड़ा ही मनोहर चित्र प्रस्तुत कर दिया है। एक पद में कृष्ण कहते हैं कि 'मैं तो चन्द्र खिलौना लूँगा। अब मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा, बल्कि धरती पर लौटने लगूँगा। न तो मैं गाय का दूध पीऊँगा और न ही मैं चीटी गुँथवाऊँगा। तुम्हारा बेटा भी अपने को नहीं कहलवाऊँगा। अब तो मैं नन्द बाबा का पुत्र ही जाऊँगा।' तब माता यशोदा हँसते

वह निपट निकट ही देखत, बरज्यो हौं न रहीऔ ।

तुम्हारी प्रेम प्रगट मैं जान्यौ, गौराएँ न बर्ह्यौ ।

सूरसागर, प्रपञ्च ३२७, पद १६४ ।

—सूरसागर, प्रपञ्च ३२७, पद १६४ ।

“किहि विधि करि कान्हहि समुझैहौं ?

मैं ही भूलि चन्द दिखायायौ, ताहि कहत मैं लौहौं ।

अनहोनी बहु भदं बन्हैया, देसी-सुनी न बात ।

यह तौ आहि खिलौना सबको, खान कह्य तिहि बात ।

यहँ देन लवनी निज भोवौ, छिन छिन साभ-सबरे ।

बार-बार तुम माखन माँगल, देउ कइ तैं प्यारे ।

देखन रही खिलौना चदा, आरि न करो बन्हाइ ।”

—‘सूरसागर’, प्रपञ्च ३२५-३२६, पद ८०७ ।

हुए समझाती हैं कि 'देखो बलदेव से न कहना । जरा पास आओ और मेरी बात सुनो । हम तुम्हें नई दुलहन दिलायेंगे ।' तब कृष्ण चन्द्र का हठ भूल कर कहने लगे— 'तब तो मैं तुम्हारी सौगन्ध से कहता हूँ, चलो अभी व्याहने चलें ।' सूरदास कहते हैं कि वे भी बरानी बन कर भोगल गान गाएँगे ।^१

'अब मैं नन्द बाबा का पुत्र हो जाऊँगा । अपने को तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊँगा ।' सूर के बालक कृष्ण के इस कथन में भी बालमनोविज्ञान की झलक देखने को मिलती है ।

माखनचौरी के प्रसंग का वर्णन तथा गोपियों के यशोदा के घर जा कर उलाहना देने का वर्णन सूरदास और नरसिंह मेहता दोनों ने किया है । सूरदास ने यह वर्णन बीसो पदों में किया है । नरसिंह मेहता ने कुछ ही पदों में यह वर्णन किया है । नरसिंह के एक पद में गोपियाँ यशोदा के घर कृष्ण की माखन चौरी के लिए उलाहना देने जाती हैं । वहाँ जाने पर वे भाता यशोदा से कुछ कहती ही हैं कि कृष्ण के नेत्रों से इनके नेत्र मिलते हैं । तब उनका अंग आनन्द से पुसकित हो जाता है । करोड़ों कामदेव के समान सुन्दर कृष्ण इशारा करते हैं कि कुछ मत कहना । माता यशोदा यही समझ रही है कि मेरा मोहन मेरे पास खेल रहा है । सब गोपियाँ कृष्ण के उस समय के सुन्दर मुख को देखती ही रह जाती हैं और उलाहना देने के बजाय गोविंद के गुण गान लगती हैं ।^२

- १ "मैया मैं तो चन्द्र खिलौना लैहैं ।
जैहँ लोटि भरनि पर अबड़ी, तेती गोद न ऐहँ ।
सुरभी को पय पान न करिहो, बेनी सिर न गुहेहो ।
हँहँ पून नद बाबा को, तेरी सुत न कहँहो ।
आगे आउ, बात सुनि भरी, बलदेव दिन वनेहो ।
हसि समझावति, कहनि जसोमति, नद दुलहिदा देहँ ।
तेरा सो, मेरी सुनि मैया, अवधि विवाहव जैहँ ।
सूरदास रहँ कुटिल बराती, गीन सुमगल गैहँ ।"

—'धरसागर,' पृष्ठ ३२७, पद ८११ ।

- २ "माने भानुनी राव करता, नयने नयनी मेलानी रे,
असो असे अजन्हे काखो, आगिनी आके साथी रे । माने०
कदम बेटि सरीखो सुंदर, मनमुरा सान करतो रे,
माना जागे मशारी आगत, मारो मोहन रमतो रे । माने०
शामा सपनी शामनीमान, बदन नीहाली रतेही रे,
भय नरमैवो हरनीश नेपी, गोविंदना गुण गानी रे ।" माने०

—४ पृ. देवदत्त द्वारा संपादित, 'नरसिंह मेहता-श्रवण सम्प्रदाय,' पृष्ठ ४४६ ।

उलाहना देने गई हुई गोपियाँ कृष्ण के 'मत कहना'—इस प्रकार के इशारे से शिकायत करने के बजाय गुण गाने लग जायें यह वर्णन बड़ा ही सुन्दर और अद्भुत है। नरसिंह ने तो केवल 'सान'—इशारा शब्द प्रयुक्त किया है। कृष्ण ने इशारे से यह भी समझाया हो कि 'तुम सब कहोगी तो मुझे मार पड़ेगी।' उलाहना देने के बहाने कृष्ण को देखने गई हुई गोपियाँ अपने प्रिय के अहित की संभावना देखने लगीं तो एतदम कृष्ण के गुण ही गाने लग गईं। नरसिंह का यह वर्णन बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और मनोहर है।

गोपियाँ उलाहना देने के बहाने कृष्ण को देखने जाती हैं यह बात एक दूगरे पद में वे स्पष्ट रूप से कह देते हैं। गोपियाँ दूध-दही और माखन-मिथी छिना कर या ऊँची जगह पर नहीं रखती हैं—सामने ही दृष्टि पड़े वैसे रखती हैं। घर के द्वार भी वे खुले ही छोड़ जाती हैं ताकि कृष्ण आवें तो माखन इत्यादि भवस्य खा लें। ऐसा होने पर उलाहना देने के बहाने वे कृष्ण का मुख देखने जा सकती हैं।^१

नरसिंह के एक और प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय पद में गोपियाँ उलाहना दे ही देती हैं। वे कहती हैं—'जशोदा तुम अपने कान्हू को ऐसा करने से वर्जित करो। उसने ब्रज में इतनी धाँधली मचा रखी है और कोई उसे पूछने वाला नहीं। बन्द द्वार खोल कर उसने छोका तोड़ा, गोरस दुसा दिया और मखन खा लिया।' गोपियाँ और भी कुछ कहती रहती हैं। तब अन्त में जशोदा कहती हैं—'मेरा कृष्ण तो घर में था। तुमने उसे बाहर फेंक और कैम देखा ? मेरे घर में दूध-दही के पात्र भरे हुए हैं। और किसी के यहाँ तो वह चखता भी नहीं। तुम सब दस बारह मिल कर, टोली बना कर क्यों आई हो ?'^२

- १ "राग मरो वे शमली आन, मुखनु जोवा जाय रे।
दूध-दही भागल करी राखे, मापण साकर माहे रे।
घरना दवार उपाडी मूके, जो आवे तो खाए रे।"

—ड. च. देसाई द्वारा संपादित 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह', पृष्ठ ४६१।

- २ "जशोदा तारा कानुबाने साद करीने वार रे,
अवटी धूम मचावा ब्रजमा, जरी होई पूछणहार रे। जशोदा०
शीक तोड्यु, गोरस दोल्यु, उपाडीने वार रे,
मापण खाधु, टोली नाख्यु, जान कीधु आ वार रे। जशोदा०
... ..

- मारो कानजी घरमा हुतो, क्वारे दीठो बहार रे,
दही-दूधना माट भरी छे, बीजे चाखे न लगार रे। जशोदा०
राने काने मलीने आवी, टोली बली दखार रे,
नरसैयानी स्वामी साचो, जूठी ब्रजनी नार रे। जशोदा०

—ड. च. देसाई द्वारा संपादित 'नरसिंह मेहताजी काव्य संग्रह'

पृष्ठ ४६०, ४६१।

इस पद में मातृ हृदय का मनोवैज्ञानिक चित्रण पाया जाता है। अपने बच्चे वित्तने ही शरारती क्यों न हो, माताएँ निश्चित ही उनका बचाव करेंगी। यशोदा भी सच्चे भूँठे तर्क देकर कृष्ण का बचाव करती हैं।

सूर की यशोदा भी कृष्ण का इसी प्रकार बचाव करती हैं और कहती हैं कि 'पाँच वर्ष और कुछ दिनों का यह बालक चोरी करने योग्य कैसे माना जाय ? इस घहाने तुम देखने आती हो और तुम सब की ग्वालिनें मुँह फटी और गँवार हो। कैसे इतन से बालक की बाँहे छोड़े तक पहुँची और इतनी देर में यह यहाँ कैसे आ गया।' मेरा जरा सा गोपाल चोरी करना कैसे जाने ? जो कृष्ण भँगुली भर भी घर में खलता नहीं है उसने कब तुम्हारे घर के छोके तक चढ़ कर मक्खन खाया और दही की मटकी फोड़ी ? अभी तो वह तुलसी भापा ही बोलता है और उसे ठीक से चलना भी नहीं आता। वह कैसे तुम्हारे घर जाकर चोरी करेगा और चुरा कर दही खाएगा ?

माता यशोदा अपने पुत्र के नटखटीपन को जानते हुए भी उसका सब प्रकार से बचाव करती हैं। वास्तव्य का यह स्वरूप विचित्र होते हुए भी मनोवैज्ञानिक एवं मनोमुग्धकारी है। वे वाद में, सबके चले जाने पर कृष्ण से भी कहती हैं कि 'तुम पराये घर का दही मक्खन चुरा चुरा कर क्यों खाते हो ? तुम मुझसे डरते नहीं हो। घर का पट्टरस भोजन छोड़ कर क्यों पराये घर जा आ कर चोरी करने खाते हो। कह-कह कर मैं थक गई लेकिन तुम्हें लाज नहीं आई। राज के राजा के समान तुम्हारे जो पिता है तुम उनकी भी नन्हाई (निंदा) कराते हो। अब मैं जाना कि मेरे घर

- १ "पाँच बरस बर कुछ दिननि को कब भयो चोरी जाय ।
इहि मिस देखन आवनि ग्वालनि, मुह फाट जु गवारि ।

कैसे बरि याकी भुज पहुँची, कीन भेग ध्या आषी ॥

—'सरसागर', पृष्ठ ३५८, पद ६१० ।

- २ "मेरो गोपाल तनक सौ, कहा करि जानै दधि को चोरी ।

कब सीकै चढ़ि मारन राखी, कब दधि मटकी फोरी ?
अधुरा बरि कबहु नहिं चाख ।

—'सरसागर', पृष्ठ ३६६, पद ६११ ।

- ३ "नोलन हे ननियां तुनरौरी, चलि चरननि न सवान ।
कैसे करे मारन को चोरी कन चोरी दधि खान ।"

—'सरसागर', पृष्ठ ३५८, पद ६१२ ।

- ४ "बाहे कौं लाख पराये घर बी, चोरि चारि दधि मारन खाव ।"

—'सरसागर', पृष्ठ ३७१, पद ६५० ।

मे सपूत पुत्र ने जन्म लिया है' । तुम मेरे साठसे हो, वही भी मत जाना । मैंने तेरे ही लिए तो साड़िले खाल, गोपाल, पात्र भर-भर कर दही-मक्खन रखा है । दूध-दही-घी-मक्खन यह सब तुम्हें घर पर ही मिलता है । तुम्हें पराये के घर क्यों जाना चाहिए ?' यह सारा वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक है । माता अपने शरारती बालक को इसी प्रकार समझाएगी कि तुम डरते नहीं हो, तुम्हें लाज नहीं आती, तुम अपने पिता को नन्हाई (निंदा) करते हो तथा कुल को कलंकित करते हो इत्यादि ।

नरसिंह मेहता की गोपियों से मूर की गोपियों का उलाहना भी घडा भाविक है । नरसिंह मेहता की गोपियों का उलाहना हम देख चुके । अब सरोप मे मूर की गोपियों का उलाहना देखें । वे यशोदा से प्रतिदिन कहती हैं कि 'तुम अपने कृष्ण को रोको । वे घर-घर जा कर दही-मक्खन की चोरियाँ करते हैं ।' किन्तु यशोदा जब यह मानने को ही तैयार नहीं तब एक गोपी कृष्ण को चोरी करते हुए पकड़ कर यशोदा के पास ले आती है । उलाहना देते हुए वह कहती है कि 'तुम्हारे कृष्ण ने मेरे घर का ऐसा हाल किया कि दही-मक्खन की भटकियाँ फोड़ कर बहुत कुछ तो खा गए और बचा हुआ फेंक दिया । मैं इन्हे पकड़ कर तुम्हारे पास लाई हूँ । तुम इन्हें वैसे ही नियन्त्रण में रखो जैसे मस्त हाथी को जकड़ कर रखा जाता है' । कभी गोपियाँ यशोदा को ही भला बुरा कहने लगती हैं कि बड़े बाप की बेटी होकर तुम पुत्र को बड़ी प्रच्छी शिक्षा दे रही हो, तो कभी कहती है कि कृष्ण वहीं-मक्खन खाने के लिए घर-घर भटकने है इसका कारण यह है कि तुम बड़ी कृपा हो । कृष्ण

१ 'कहैया तू नहि टरात ।

पटरस घरे द्रावि कन पर पर, चोरी करि-करि खात ।
बकन-बकन तो सौं पचिहारी, नैकहु लाज न आई ।
मज-मरगन-महाराज महर, तू, ताकी करत नन्हाई ।
पूत सपूत भयो कुल मेरे, अब मैं जानी बात ।"

—'सूरसागर', पृष्ठ ३७०, पद ६४७ ।

२ 'मेरे लागिले हो तुम बाढ न कहूँ ।

तेरे ही कार्ये गोपाल, मुनहु लागिले, लाल, राखे है भाजन भरि सुरस छहूँ ।
काहे को पराय जाइ, करन हते उपद, दुध-दही पूत भर मायन तहूँ ।"

—'सूरसागर', पृष्ठ ३५६, पद ६१३ ।

३ 'ऐसो हाल मेरे पर कीन्दी ल्याइ तुम पास पकरिके ।

फोरि भाइ बधि मायन खावो, उवरयो सो डारयो रिस करिके ।

.....

सूरदास प्रभु को यो राखो, ज्यों राखिये गज मत्त जकरि कै ।"

—'सूरसागर', पृष्ठ ३६६, पद ६३६ ।

४ "बड़े बापकी बेटी, पूतहि मली पढ़ावति बानी ।"

—'सूरसागर', पृष्ठ ३६७ पद ६३६ ।

को ज़र जो चाहिए वह तुम देती क्यों नहीं^१ ।

गोपियाँ यशोदा से यहाँ तक कहती हैं कि तुम बड़ी कृपण हो क्योंकि माम्मा का दिया हुआ-दही इत्यादि इतना अधिक होते हुए भी पुत्र से दिया कर रखती हो । तेरे अधिक बालक भी नहीं है, केवल ये ही एक कुँवर-बन्हाई है । और ये तो बेचारे घर-घर भटक कर चोरी करके माखन खाते हैं । बड़ी आयु में, पूर्वजन्म के पूरे पुण्यों के कारण तुमने यह पुत्र पाया है और इसी के खाने-पीने में इतनी चतुराई भी कृपणता दिखाती हो^२ ।

इस प्रकार के उलाहने में उलाहने के अनिर्विण एक ध्यान देने योग्य बात है । 'मायन-चोरी' के प्रसंग का वर्णन प्रारम्भ करते समय एक पद में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब गोपियाँ 'मुझे मक्खन बहुत भाता है' ऐसा कृष्ण-कथन यशोदा के घर में सुन लेती हैं तब वे सब अभिलाषा करने लगती हैं कि 'बन्ना हम कृष्ण को मक्खन खाते हुए अपने घर में देखेंगे^३ ?' कृष्ण को अपनी प्रिय बस्तु घर में भी जितनी वे चाहें उतनी मिलती रहे यही इस उलाहने का प्रच्छन्न उद्देश्य है । अपने घरों में कृष्ण के द्वारा होने वाली मक्खन चोरी से तो वास्तव में प्रसन्न हैं और उलाहना देने भी जाती हैं तो वह कृष्ण को देखने के लिए जाने का एक बहाना मात्र है ।

नरसिंह मेहता ने कृष्ण की मामन चोरी का उल्लेख मात्र कर दिया है, किन्तु कृष्ण को मक्खन चुराने हुए वर्णित नहीं किया है । सूरदास ने इस प्रसंग का वर्णन किया है और बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है । एक पद में वे कहते हैं कि कृष्ण एक ग्वालिनियों के घर गए और वहाँ द्वार के पास किसी को न देख कर, हथर-उधर देख धीरे से भीतर घुस गए । मक्खन में भरी मटकी देख कर उसमें से तो लेकर खान

१ "घर-घर बान्ह खन की टोलन, बड़ी कृपण तू है री ।
सूर स्वाम की जन नई भावै, सोइ तवहिं तू दैर ।"
—'सूरसागर', पृष्ठ ३६८, पद ६४२ ।

२ "मरि तैं बड़ी कृपण है माइ ।
दूध-दही बहु विधि को दीनौ, सुव सौं धरनि छपाइ ।
नालक बहुत नहीं रोते रै, पके कुँवर बन्हाई ।
सोऊ तो घर ही घर होलतु, मायन खात चुराई ।
बृद्ध वयम, धूरे पुन्यनिषे ते दगुने निष पाई ।
ताइ के छेनै-भावे नौ, बरा बरनि चतुराई ।"
—'सूरसागर', पृष्ठ ३६९, पद ८४३ ।

३ 'मैया री, मोहि मायन भावै ।

मन-मन कहति बचतु अपने घर, देखी मायन खात ।"

—'सूरसागर', पृष्ठ ३४६, पद ८८२ ।

लगे। मणियों से जटित स्तन में अपना प्रतिबिम्ब देस कर उससे इशारे करने लगे और कहने लगे कि बाह, आज प्रथम बार मैं भव्यन की चोरी करने आया हूँ तो यह अच्छा सग बना। वे स्वयं खाने लगे और प्रतिबिम्ब को भी खिलाने लगे, जो गिरने लगा। इस दृश्य की रगत ही निराली थी^१। प्रथम बार की माखन चोरी के पश्चात् तो सखामों के साथ माखनचोरी के लिए जाने लगे। एक पद में वे गवाक्ष से देखते हैं कि एक भाली गोपिका दही मय रही है और मधानी मटकी में से निवाल पर मखन निकाल रही है। इसके पश्चात् जब वह गोपी भीतर कमोरी माँगने गई तब कृष्ण ने प्रवसर पाया। वे सखामों के साथ नूने घर में घुसे और सब दही तथा मखन खा गए^२।

कृष्ण की प्रथम बार की माखनचोरी का वर्णन अद्भुत है। बाल-मनोविज्ञान का इनका ज्ञान इस में स्पष्ट दिखाई देता है। गोपी के घर में घुसने से पूर्व कृष्ण का 'द्वार पर कोई है तो नहीं?' इस का निश्चय करना, इधर-उधर देखना कि 'कोई देखता तो नहीं है?' और तत्पश्चात् भीतर घुसना—यह वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक है। बालक इस प्रकार का कार्य करते समय इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। ऐसे कार्य में अलेपन बड़ा अजरता है इसलिए प्रतिबिम्ब को देखकर भी इन्हें प्रसन्नता होती है कि 'प्रथम बार की चोरी में तुम्हारा सग अच्छा बना।' अन्त में अलेपन के कारण उस प्रतिबिम्ब को खिलाने भी लगते हैं। इस का एक मनोवैज्ञानिक कारण यह भी है कि ऐसे प्रयास से मिली हुई वस्तु के भोग का आनन्द सहयोगियों के साथ अधिक अनुभव होना है। और इसीलिए बाद में तो सखामों के साथ ही माखन चोरी होनी रहनी है। इनका एक एक वर्णन हमारे सम्मुख स्वाभाविक

१ "गए स्याम तिदि स्वातिनि के घर।
देख्यो द्वार नहीं कोठ, इन-उन निने, चले तब भीतर।

***

माखनभरी कमोरी देखत लै लै लागे खान।
चिन्ते रहें भनि-स्वभ दाह तन, ता सों करत सयान।
प्रथम आजु मैं चोरी आयौ, भलौ बन्यौ है संग।
आपु खात प्रतिबिम्ब खानवन, गिरत, कइत का लग ?"

—'सखसागर', पृष्ठ ३५०, पद ८८३।

२ "सखा सहित गए माखन चोरी।
देख्यो स्याम गवाक्ष-मय है, मयति पन खधि मोरी।
देहि मधानी भरी माट तै, माखन हो उतरात।
आपुन गइ कमोरी मागन, हरि पाई था घात।
पैठे सखनि सखित पर चलै, दधि माखन सब खाए।"

—'सखसागर', पृष्ठ ३५१, पद ८८८।

चित्र प्रस्तुत कर देता है। गवाश से गोपी को भक्खन विलोते देरना और उसके भीतर जाते ही भवसर पा कर कृष्ण का साथियों के साथ भीतर घुस कर दही-मक्खन सा जाना भी कृष्ण की चतुराई दिखलाता है। जवाब देने और वहाने बनाने में भी सूर वे कृष्ण बड़े चतुर हैं। सभी बालक इसी प्रकार की चतुराई ऐसे भवसरो पर भ्रम-धिक माना में दिखलाते ही हैं। पकड़े जाने पर उनका गोपी से कहना कि 'गोरस में चीटी देख कर उसे निकालने के लिए मैंने दही के पात्र में हाथ डाला'—उनकी बाल-चतुराई श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है^१। किसी गोपी के द्वारा सिकायत हो जाने पर वे माता यशोदा से भी यही कहते हैं कि 'इसने मुझे बुला कर दही में पड़ी हुई चीटियाँ सेत में निकलवाई'^२। घर में भी एक बार पकड़े जाने पर वे माना से अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिये वहाने बताते हुए तथा तर्क देते हुए कहते हैं कि 'माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया। मेरे मित्रों ने मेरे मुख पर लपेट दिया है। तुम्हीं देखो, मक्खन का पात्र तो सीकें पर ऊँची जगह पर लटका हुआ है। मैं अपने छोटे हाथों से उसे कैसे प्राप्त किया होगा? तुम्हीं सोचो। मुख पर के दही पोछ कर इन्होंने एक मुक्ति की। हाथ में रखे हुए मक्खन वे दोनों को पीठ के पीछे छिपा लिया^३।

इस वर्णन में भी बाल स्वभाव की मनोवृत्तान्तिकता देखने को मिलती है। पहले बालक कृष्ण कह देते हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया। इस बात का ह्वाला घाते ही कि मुख पर तो लपटा हुआ है, वे तुरन्त कह देते हैं कि यह तो मेरे मित्रों ने बर-बस मुख पर लपेट दिया है। अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए और कुछ तर्क देन चाहिए ऐसा लगने पर वे कहने लगते हैं कि मक्खन का पात्र तो ऊँची जगह पर सीकें में है जिसे मैं छोटे-छोटे हाथों वाला पा ही कैसे सकता हूँ? अब तक भोले कृष्ण का ध्यान हाथ में रखे हुए दोनों की ओर नहीं गया था। एकाएक उसका ध्यान घाते ही उसे पीठ के पीछे छिपा लिया। यह सब बाल-स्वभाव का स्वाभाविक

१ "देखत ही गोरसमें चीटी काइन की पर नाथी।"

—'सूरसागर', पृष्ठ ३१४, पद ८६७।

२ "सुनु मेया, याके गुन मोसो इन मोहि लयी दुलाई।
दहि मैं ली मोंत की मोये चीटी घरे कड़ाई।"

—'सूरसागर', पृष्ठ ३६८, पद ६४०।

३ "मेया मैं नहीं माखन खाथी।

क्याल परे ये सगा सुने मिलि, मेरे मुख लपटाथी।

दहि तुहा संकि पर माखन, ऊँचे धरि लटकाथी।

हो जु कदव नान्हे कर भाने मैं बैसे बरि पाथी।

सुन दहि पोछि, बुझि एव बँझी, दोना पीठ दुगथी।"

—'सूरसागर' पृष्ठ ३०२, पद ६१२।

चित्रण है। छोटे बच्चे हाथ में रखी हुई चीज पीठ के पीछे छुपा कर वे प्रायः ऐसा कहते हैं कि 'कहीं है ? खो गई।' कृष्ण भी इसी भोलेपन के साथ दोना छुपा कर कहने हैं कि मैंने नहीं खाया। मूर का यह पद उनके सुप्रसिद्ध 'एव लोचप्रिय पदों में से एक है। म्पातनामा गायका ने इसे चाव के भाव गाया है और मगीतबद्ध किया है। नरसिंह मेहता कृष्ण की बाल चतुराई का वर्णन ही नहीं करते हैं क्योंकि उनका बाललीला वर्णन ही अत्यन्त रुचिकर है।

मूर से वात्मन्य वर्णन में सरनी घड़िनीयता मिश्र करके दिखाई है, यह एक निर्विवाद तथ्य है। मूर मातृहृदय के सच्चे और मृदु पारंगी थे। कृष्ण की बाल-छवि का इनका वर्णन कितना मनोरम्य है। जत्र हाथ में मक्कन लिए हुए बालक कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं, उनकी देह धूल धूमरित रहती है तथा मुख पर दही का लेप रहता है तब वे अत्यन्त शोभित होते हैं। उनके गान सुन्दर हैं, नत्र चबल और ललाट पर किया हुआ गोरोचन का तिलक भी सुन्दर है। उनके श्यामसुन्दर मुख के चारो तरफ त्रिशरी हुई झलझलते ऐसी लगनी हैं जैसे माना नीलोत्पल के मधु का पान करने के लिए भक्त मधुरगण मडरा रह हा'। यह वर्णन भायुक पाठक के सम्मुख त्रिशरी हुई कैलाश की चाले, धूल में भरे हुए, मुँह पर दही लपेटे हुए तथा मक्कन हाथ में लिए हुए घुटनों के बल चलने वाले बालक कृष्ण का चित्र नत्रा के समुद्र उपस्थित हो जाता है। सूरदास के प्रत्येक पद में एक सफल कवि की लेखिनी की शक्ति के साथ-साथ सफल चित्रकार की तूँलिका की शक्ति भी दखने को मिलती है। नरसिंह में यह सामर्थ्य हम अत्यन्त सीमित मात्रा में ही और अप्रशङ्कित अत्यन्त अल्प परिमाण में ही पाते हैं।

कृष्ण के पैरों चलने का वर्णन, उस समय के नन्द और यशोदा के आनन्द का वर्णन, यशोदा की, स्तनपान कराते समय की उमंग का वर्णन उनका सर्वत्र यह अभिलाषा करते रहने का वर्णन कि 'यह बच्चा बड़ा होगा, जल्दी क्यों नहीं बड़ा होता, जब घुटनों चलने लगगा, जब दूध के दाँत निकलें, कब तुतली बाणी बोलने लगेगा और मुझे मैं तथा नन्द की बाबा कहकर पुकारेगा,' वर्ष-गाँठ के अवसर पर के उनके आनन्दोत्साह का वर्णन, कृष्ण के अपने ही प्रतिबिम्ब को मक्कन खिलाने का वर्णन, कृष्ण को आँगन में खेलते देख कर हाने वाली उनकी प्रसन्नता का वर्णन, कृष्ण के वर्ण छेदन के समय यशोदा के नेत्र नीचे होन के वर्णन, दूध पिलाते समय 'इरासे

१ "शोभित कर नवनीत लिए।

पुष्करिणि चलन रेखु गन मडित, मुख दधि लेप किए।

जाह चपोल, लोल शोचन, गोरोचन तिलक दिए।

लट-लटकनि मनु भक्त मधुरगन भादक मधुरि दिए।"

—'धरसागर', पृष्ठ २६५, पद ७१७।

तुम्हारी बेनी बड़ेगी' ऐसा उनके प्रलोभन देने का वर्णन, स्पर्धा के भाव से प्रेरित हो कर कृष्ण के 'दूध पीने से यह कहीं बढ़ रही है—बलराम की चोटी की तरह ? तुम मुझे कच्चा दूध देती हो, मक्खन-रोटी नहीं देती' ऐसा कहने का वर्णन, कृष्ण का 'मुझे बलराम खिभाते हैं कि तुम नन्द-यशोदा के पुत्र नहीं हो, परामे के खरीद हुए पुत्र हो इसीलिए गोरे नन्द-यशोदा के पुत्र होते हुए भी काले हो'—ऐसा खीझन का वर्णन, माता यशोदा के 'बलराम तो ऐसा ही है तुम नो, मैं गोधन की सौगन्ध के साथ कहती हूँ मेरे ही पुत्र हो' ऐसा उत्तर देने का वर्णन—ये और ऐसे सैकड़ों, वनिक सहस्रो वास्तव्य रस के सयोगपक्ष के चित्रात्मक वर्णन ऐसे सुन्दर, मार्मिक और अनोखे हैं कि सूर की वास्तव्यरस के श्रेष्ठ कवि माने बिना नहीं रहा जाता। सगा पुत्र न होने पर भी गाय जैसे पवित्र पशु की, जिसे घन माना जाता था, सौगन्ध के साथ यशोदा का यह कहना कि 'मोह गोधन की सो हों माता तू पूत'—उनके मातृहृदय की ममता का, उनके भीतर कृष्ण के लिए उमड़ते रहते वास्तव्य का अत्यन्त मर्म-स्पर्शी चित्रण है। सूर का, ऐसा अद्भुत चित्रण और अनोखा वास्तव्य वर्णन हिन्दी साहित्य में अमर रह गया।

सूरदास का, वास्तव्य रस के सयोग-पक्ष का चित्रण जितना सुन्दर है, उतना ही उसके वियोग पक्ष का वर्णन भी मार्मिक है। नरसिंह मेहता न तो अपनी 'गोविन्द 'मन' नामक रचना में गोपिया के विरहदुःख का विस्तृत वर्णन करके नन्द-यशोदा और रोहिणी के सम्बन्ध में केवल सक्षिप्त निर्देश मान कर दिया है। नन्द ने कहा, 'जल्दी माना'। यशोदा ने कहा—'मरे लाडले, जल्दी लौट माना। वहाँ उच्छ्वस्वन मत हाना। वहाँ हमारा राग्य नहीं है अनएव किसी को भसा-बुरा मत कहना। तुम्हारे मुख-चन्द्र को दखे बिना मैं तो पागल हो जाऊँगी। मेरे प्राणों का आधार, मेरे प्राण-जीवन छीन्न ही लौट माना। मरे श्याम, तुम स्वमुख से कहो कि कब लौट आओ। अवधि समाप्त हो जान पर मैं तुम्हें पुकार-पुकार कर निश्चित ही मर जाऊँगी'। रोहिणी ने बलराम से कहा कि 'बसुदेव से कहना, मरी माता वहाँ सुख से—आराम से

१ 'नरसिंह मा स्वामी 'नरसिंह कहे बेहेला माना' —इ. स. देसाई द्वारा संपादित 'नरसिंह मेहता का काव्य समग्र', पृष्ठ ६६।

२ 'लाडवला बेहेला आधारजो रे, उच्छ्वल नव धागो रे दयाल,
नहि राज तहीं आपणु रे, कहाला नव अदिये को' ये शाल।
मुख-मयक निरह्या मिला रे, हु तो पाली पण मोरारे,
हरि बेहेला भावनी रे, मरा प्रणजीवन आधार।
रपानता तु मुखे बहे रे, क्यारे आवोरा मरा प्राण,
समय गये निरच यह रे, तुजने बरकी-बरकी जाण।' —इ. स. देसाई द्वारा संपादित, 'नरसिंह मेहता का काव्य समग्र', पृष्ठ ६६-६७।

है। तुम हाँ कहो तो मैं भी यही रहूँ^१।

मथुरा में कृष्ण का ध्यान रखने के लिए अपने पुत्र बलराम से भी यही रहने के लिए रोहिणी का कहना, रोहिणी के कृष्ण-प्रेम तथा पारिवारिक मर्यादा का परिचायक है। कृष्ण की रक्षा के लिए उसे बलराम का वियोग सह्य है। वैसे भी अपने-पराये का उसमें भेद नहीं है। नटखटी कृष्ण के नई जगह पर जाने पर माता यशोदा का चिन्तित होना और उसे उपदेश देना कि 'वहाँ उच्छूलत मत होना' स्वाभाविक है। 'अवधि बीत जाने पर मैं तुम्हें पुनार-पुनार कर भर जाऊँगी'—यशोदा के इस कथन में, वात्सल्य के वियोगपक्ष की, मातृ हृदय की मार्मिक मनोव्यथा का हृदयस्पर्शी चित्रण किया गया है।

वात्सल्य-रस के वियोग-पक्ष का नरसिंह का वर्णन इसके साथ समाप्त हो जाता है। शृंगाररस के वियोगपक्ष का वर्णन भी उनके सयोगपक्ष के वर्णन की तुलना में सक्षिप्त ही है। नरसिंह का गोपी-हृदय कृष्ण के सयोग की ही अधिक कामना करता है। वात्सल्य वर्णन में भी इन्होंने विशेष उत्साह प्रदर्शित नहीं किया है इसका एक कारण यही है कि उन्हें विश्वास हो गया था कि विषय द्वारिका में उन्होंने जीवन के एक दिव्य मधुर भाव से आप्लावित करने वाले रास में निमग्न देखा था। यह दिव्य मधुर भाव वासना की सीमा में सीमित नहीं था अपितु पूरे विषय की रक्षा करने वाला अमृत मधुर सत्य राधा-कृष्ण के उन आनेगो में निहित था। अतएव उनके उसी रूप का वर्णन करने में उन्होंने विशेष रूचि दितलाई। एक मनोवैज्ञानिक कारण यह भी हो सकता है कि बचपन में इन्हें वात्सल्य अधिक प्राप्त नहीं हुआ। सूरदास बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित बालकृष्ण-महिमा से प्रभावित रहे तथा श्रीमद्भागवत की योजना के अनुसार पद करते रहे इसलिए वात्सल्य वर्णन में मनोवृत्ति उत्साह दिखला सके। कृष्ण का बाल रूप इन्हें प्रिय भी बहुत था अतएव वात्सल्य वर्णन में इनका मन अधिव रमा।

सूर का वात्सल्य-रस के वियोगपक्ष का वर्णन अत्यन्त मर्यादित कर देने वाला है। कृष्ण की अक्रूर के साथ जाते देख कर यशोदा विक्षिप्त-सी हो कर बार-बार कहने लगती है (एक निवदन्ती में, रहीम ने जो काव्यपूर्ण अर्थ लगाया है उसके

१

“ रोहिनी बोल्या राम शु हरसी रे,
वसुदेवने मलनो बीरा रे, धीरा रही आम के जो हीरा रे।
भारी माग के त्या सुधी रे, अही खु होय तमारी रुचि रे।”

—य सूर देसाई द्वारा संपादित, 'नरसिंह मेहता एवं काव्य संप्रदाय'

अनुनार तो यशोदा का 'रोम-रोम यह कहने लगा' कि इस ब्रज में हमारा कोई हितैषी है, जो अक्रूर के साथ चले जाते हुए कृष्ण को रोक ले ? मेरे दृगन्त-मग्न को —लाडले को राजा ने किम लिए मथुरा बुलाया है ? सुफलन-सुन अक्रूर मेरे प्राण हरने के लिए काल रूप होकर आए हैं । हे कस, चाहो तो मुझे बन्दिनी बनाकर रखो और चाहो तो मेरे सारे गोधन को हर लो । किन्तु मेरे कमल नयन कृष्ण को मेरी आँखों के सामन खेलते देखने का मुख बना रहने दो ।

अपने बालक के अहित की आशंका से व्याकुल और व्यथित होने वाली माता के हृदय को मूरदास ने खोल कर रख दिया । वे स्वयं बन्दिनी बनने की तैयार है, गो-धन दे देने की तैयार है, किन्तु कृष्ण को मथुरा जाने देल कर तो उनका हृदय फट जाता है । अक्रूर को वे अपना काल ही अनुभव करती हैं । रोनी दिलपती हुई माता का मर्माहत कर देने वाला चित्र ही नेत्रों के सम्मुख तादृश्य हो जाता है ।

यशोदा यहाँ तक कह देती हैं कि मुझ निर्यन का धन कृष्ण है जिन्हें मैं पल भर के लिए भी दूर नहीं करती और जिन्हे मैं बार-बार देख कर सुख अनुभव करती रहती हूँ । ऐसे कृष्ण को मैं मथुरा नहीं भेजती । चाहे ऐसा करने पर तो कस हमें बन्दिनी ही क्यों न बना ले, हमें इसकी परवाह नहीं है । यशोदा का वात्मन्य ही उस

१ किवरनी यह है कि अकबर के कान्हे पर जब तानसेन ने 'बार बार यों भावै' वाले पद की इन प्रथम पंक्ति का अर्थ 'बारबार' लगाया बीरबल ने 'बार-बार पर जा कर' यह अर्थ लगाया, जिमी ज्योतिषी ने 'प्रत्येक बार पर अर्ध-वृत्तिदिन' यह अर्थ लगाया तब कवि रसि ने इन सबका अपनी मूर्ति एवं अवस्था के अनुसार ऐसा अर्थ लगाना स्वभाविक दिखा कर इन में यह काव्यपूर्ण अर्थ लगाया कि 'यशोदा का रोम-रोम बोलने लगा ।' अकबर इससे अत्यन्त प्रसन्न हुए ।

२ "जसोदा बार-बार यों भावै ।

हे कोठ ब्रज में हितु हमरा चलत ज्वाल हि राखै ।
बड़ा काज मेरे दृगन्त मग्न की रूप मथुरी बुलायो ।
सुफलकमुन मेरे धान हरन की काल रूप है भायो ।
पर यह गोधन हरी कम मरै, यदि बदि लै नेली ।
इननेई मुख कमल-नयन मेरी अम्बुनि भागै खेली ।"

—'मूरसागर' पृष्ठ १२७३ पद १५८१ ।

३ "मेरी मर्मे निधनी को धन मायो ।

बारबार निरखि सुत माननि, तजहि नहि धन भायो ।

.....

रूप त्यागन ही नहीं पठनो आदि कस किन भायो ।"

—'मूरसागर', पृष्ठ १२७४ पद १५८६ ।

से यह कहलवा देता है कि हमें राजा के दंड की परवाह नहीं है। ऐसी परिस्थिति में माँ की ममता इसी प्रकार मुखरित होनी है। मातृहृदय के सूक्ष्म पारखी सूरदास ने यशोदा की व्यथा का स्वाभाविक चित्रण करके उसमें मार्मिकता भर दी है।

यशोदा दिक्षिप्त सी हो कर कहने लगती है कि क्या हमारे कृष्ण को जाते हुए कोई नहीं रोकेगा? मदन गोपाल के बिना घर-आँगन-अरे, सारा गोकुल ही कैसे अच्छा लगेगा? मातृप्रेम में यही होता है कि सतान के दूर चले जाने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ वात्सल्य मानो पछाड़ खा कर ग्राहत हो गया है और कराह कर मुखरित हुआ है। यशोदा सोचती है कि अब अपने नन्हें कर कमलों से मेरी मथानी कौन पकटेगा? अब हठ कर के माखन कौन खाएगा? हे कन्होई, मैं तुम्हारे चरण कमलों पर निछावर हो जाती हूँ, तुम यही रहो। कृष्ण को जाते देख कर वे भूँझत हो कर पृथ्वी पर गिर पड़ी।^१ बालक के दूर चले जाने पर उसका रोसना, उसका हठकरना सब कुछ याद आता है। यशोदा को तो कृष्ण के जाने की बात सुन कर ही सब याद आन लगता है। 'इसके बिना मैं कैसे जीऊँगी' ऐसा सोच वे जाते हुए कृष्ण को देख भूँझत हो, धरती पर गिर पड़ती है। मातृ व्यथा का कितना मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है? वे कृष्ण से यह भी कहती हैं कि 'माता को इतना दुखी जान कर अब तुम कभी मथुरा-गमन न करना।^२ माता बालक से यो ही कहेंगी कि मुझे दुखी देखकर भी तुम चले जाओगे? यह सब अत्यंत स्वाभाविक है।

सूर ने भी नरसिंह के समान रोहिणी के कृष्ण-प्रेम का वर्णन किया है। रोहिणी धरती पर गिर पड़ती है, फिर अत्यंत व्याकुल हो कर खड़ी होती है, किसी को भी शांत करने पर शांत नहीं होती। अन्त में वे कहती हैं कि तुम्हारे बिना तो हम

१ "नहिं कोउ स्वामहि राखै जई ।

.....

मदन गोपाल बिना घर-आँगन, गोकुल काहिं सुलाई ।

—'सूरसागर', पृष्ठ १२७४, पद ३५६३ ।

२ "को कर-कमत मथानी धरिहै, को माखन अरि खैंहै ।

.....

हैं नलि-नलि इन चरन-कमल की, ह्याई रखो बन्हाई ।

सूरदास अवलोकि जसोदा, धरनि परी सुरमाई ॥"

—'सूरसागर', पृष्ठ १२७४, पद ३५६२ ।

३ "जननि दुखित जानि कै कहुँ, मथरा गवन न करियै ।"

'सूरसागर' पृष्ठ १- .. ..

मर जाएंगी।^१ कृष्ण के मयुरागमन के लिए प्रस्थान करते समय बा यशोदा का विनाश तो हमारे नेत्रों को भी ग्रथ्य-प्लाविन कर देने वाला है। वे कृष्ण से कहती हैं कि 'हे मोहन, मुझे तनिक तुम्हारा मुख देख लेने दो। मेरे लाल, मेरे मदनगोपाल, मेरी श्रीर मुंह फेरो। मुझसे माना का नाता रखना। नन्द ने यशोदा को समझाया सम्हाला, अन्यथा यशोदा के प्राण निकल जाते।'^२ जब रथ चलन को हैतव भी यशोदा पुकारती है कि 'गोपाल कृष्ण को मयुरा जाने से रोको। लज्जा श्रीर सकोच करन से बाम नहीं चलेगा। एक पन वीनता है तो मानो सात युग वीनत हैं। (अर्थात् एक क्षण भी गेबाये बिना, निलेंज बहना कर भी हम कृष्ण को रोक लें) अक्रूर के साथ कृष्ण को मत जाने दो, हमारी बात सुनो, इनके विधुडने पर ता गोकुल की सारी शोभा ही समाप्त हो जाएगी।^३ इसके बाद यशोदा का कठ गद्-गद् हो गया और सारा शरीर प्रेम पुलकित हो गया।

जितना कहा जा सकता था, पुकारा जा सकता था उतना यशोदा ने कह-पुकार लिया। यहाँ तक कहा कि निलज्ज होकर चलते हुए कृष्ण को रोक लिया जाय क्योंकि इनके बिना गोकुल श्रीहीन हो जाएगा। अतः मे वे व्यक्ति-सी हो कर गद्गद् रह जाती हैं और सारा शरीर पुलकित हो जाता है। यह वखन अतीव मर्मस्पर्शी है। जाते हुए कृष्ण का श्रीर एक बार मुंह देख लेने की अभिलाषा करने का यशोदा का मातृभाव मर्माहत कर देने वाला है। जब रथ चला तब यशोदा की मातृव्यथा 'पुन'

- १ " र राहिनी राह ।
भरनी गिरनि, उठति अति न्याकुल, कहि राखन नहीं बोज ॥

सुम बिनु भरि जाह ॥"

—'सूरसागर', पृष्ठ १२७८, पद ३६०८।

- २ "मोहन नैकु बदन न्व हरी ।
राखी भोहि नात जनना की, मदनगोपाल लाल मुख पैरी ।

र

मय न प्रान सर ना अवसर, नदबजन करि रहे घनेरी ।"

—'सूरसागर', पृष्ठ १२७८, पद ३६०८।

- ३ "गोपाल हि राखु मधुवन जात ।
साज किये कपू काज न सरिहै, पन बनी जुग सात ॥
सुकलसुनके संग न दीजिये, सुनी हमारी वान ॥
गोकुल की सब सोमा बैहै, विदुरल नद के तात ॥

सूरदास कधु बेल न खावै, मे मधुलक सब गान ॥"

—'सूरसागर', पृष्ठ १२७८, पद ३६०७।

की पुकार लगा कर मुखरित हो उठी ।^१

नद की मनोव्यथा का वर्णन भी सक्षिप्त होते हुए हृदयद्रावक है । जन्म मयुरा मे नद से कहते हैं कि अब आप व्रज जाइये, तब नन्द रो पड़ते हैं और उनके मुख से निकलने वाले शब्दों में भी नेत्रों से टपकने वाले अश्रुमण्डलो की-सी क्षमता एवं हृदयस्पर्शिता है । ये कृष्ण से कहते हैं कि ऐसे निष्ठुरवचन मत बहो, कृष्ण ! ये बड़े सह हैं, सहें नहीं जाते । तुम तो यह सब हँस कर कह गये, किन्तु मेरे नेत्र तो अश्रु से भर गए । अब ऐसा कभी मत बोलना । चलो, तुरन्त चलो, अब व्रज के आगमन में झेलना । यशोदा तुम्हारा मार्ग देखती होगी । तुम्हें आता देख वह दौड़कर तुम्हें मार्ग में ही ले लेंगी । बलराम ने कहा कि तुम व्रज जानकर माता को धीरज बँधाओ, तब नद को यह बात ऐसी लगी मानो नागिन ने डस लिया हो ।^२

नन्द के विरुद्धम या वितना हृदयस्पर्शी चित्रण किया गया है । बिना कृष्ण के व्रज लौटने की बात उन्हें नागिन के दण्ड मयूख प्रतीत होती है । बालक से विछुड़ने पर भाँसू बहाते हुए पिता के हृदय का चित्रण सूर से अचक्षा हिन्दी के किसी कवि ने नहीं किया है । एक पद में नन्द कृष्ण से कहते हैं कि 'मोहन, तुम्हारे बिना हम नहीं लौटेंगे । जब यशोदा दौड़ कर तुम्हें लेने पाएंगी, तब मैं उन्हें जवाब क्या दूँगा ?' नन्द की कृष्ण से विछुड़ने की वेदना ऐसी है जो वर्णन नहीं की जा सकती^३ । इनका शरीर काँपने लगा, जैसे हवा से पत्ता काँपता है । ये निर्मल और क्षीण पड़ गए वे उनका हृदय अत्यंत धक् धकाने लगा । पछनाने हुए वे व्रज लौटन लग ।^४ इनका हृदय दुःख

१ "महरि, पुत्र कहि सोर लगायो "

—'सूरसागर', पृष्ठ १२७६, पद ३६१० ।

२ "निष्ठुर वचन जनि बहौ कष्ट । अति ही दुसह, सह्यो नहि जाई ॥

तुम हँसि कै बोलत ये बानी । मेरे नैन भरत हैं पानी ॥

अब ये बोल बचहु नहि बँलौ । तुरत चलहु मज आगन टोलौ ॥

पथ निहारति जसुमति है है । बार बार मागमें लौटे ॥

जननि अकेली व्याकुल है है, तुमहि गोरे बुद्ध धीरज लौहे ॥

व्याकुल नद सुनत यद बानी । उछी मनी नागिनी पुरानी ॥"

—'सूरसागर', पृष्ठ १२२५, पद ३७२३ ।

३ "मोहन तुमहि बिना नहि जेहौ ।

महरि दौरि आगे अब देखे, क्या ताहि मैं बेहौ ।"

—'सूरसागर', पृष्ठ १३२७, पद ३७३८ ।

४ "सूर नद विचुरत की वेदनि, मोरै कही न जाइ ।"

—'सूरसागर', पृष्ठ १३२६, पद ३७३४ ।

५ "मए बल हीन खान तन व पति, ज्यों क्यारि बस पात ।

भक्षकात दिय बहुत सूर उठि, चले नद पछतात ॥"

—'सूरसागर' पृष्ठ १३२८, पद ३७५२ ।

वे अनिरेव से भर आया, चलते समय गला भी भर आया और कंठ अवश्य तथा गद्-गद् हो गया। आधा-आधा डग चलना भी उन्हें करोडों पर्वत लांघने के समान वठिन होने लगा। वज्रपान हो जाने पर भी शरीर में जीव रह गया यही आश्चर्य की बात है^१। ये व्रज की ओर वैसे ही चले जैसे मानो विरह के समुद्र में निश्चेतन हो बर बस चले जा रहे हों^२।

नन्द के पितृहृदय में इन चित्रण में मूरदास ने कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं घाने दी है। स्वाभाविता, मूर के वास्तव्यवर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है। तभी तो इनके वास्तव्य के पदों में सच्ची मार्मिकता पाई जाती है। आधा-आधा कदम चलना भी पर्वत लांघने के समान हो जाने का वर्णन कितना यथार्थ है। दुःख की बात सुन कर हमारे पंर निबल पड़ जाते हैं, मारी हो जाते हैं। निश्चेतन-से होकर विरह समुद्र में व्रज की ओर बहने चले जाने का वर्णन भी नन्द की मन स्थिति और मनोव्यथा का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है।

जब नन्द व्रज लौट आते हैं तब यशोदा उन्हें बिना कृष्ण के लौट घाने के लिए क्षिप्ता बोलती है और कितनी विरह वेदना अनुभव करने लगती हैं इसके चित्र भी अतीव मर्मस्पर्शी हैं। यशोदा कृष्ण से मिलने, नन्द को दूर से देखते ही, ऐसे दौड़ पड़ी जैसे गाय बछड़े को मिलन दीवनी है^३। कृष्ण को न देखकर वे मूर्छित सी हो गईं, जैसे मानो तुपार के पड़न से बमलिनी मुरझा गई^४। यशोदा नन्द पर लीकने लगी और दशरथ का उदाहरण दे कर उन्हें बार-बार धिक्कारने लगी। नन्द भी यह सुन कर अक्रान्त हो और मूर्छित हो कर धरती पर गिर पड़े^५। यशोदा नन्द से कहती हैं कि

- १ “दुःख समूह हृदय परिपूर्ण, चलन बठ भरि आयो ।
अथ अथ पद भुव भय कोटि गिरि, नीलग शोकुल पैठो ।
सूरदास अथ वठिन कुलिम त, अनहु रहन तनु बैठो ॥”

—‘सूरमागर’, पृष्ठ १३२८, पद ३७५३ ।

- २ “विरह सिधु में परे बेन बिनु, ऐमेहि चले बहाइ ।”
—‘सूरमागर’, पृष्ठ १३२६, पद ३७५४ ।

- ३ “भाइ येनु बच्छ ज्यो ऐमे ।”
—‘सूरमागर’, पृष्ठ १३२६, पद ३७५५ ।

- ४ “तेहि राज घोष-मरोवर मानो पुररति हेम हई ॥”
—‘सूरमागर’, पृष्ठ १३२६, पद ३७५६ ।

- ५ “बार बार महरि बानि, जनम भिऊ कष्ट ॥
बहुँ कानि शनो नशो, दिगमय की बरनो ।
यह, गुनि नर आकुल हँसे, परे मुरादि धरनी ॥
—‘सूरमागर’, पृष्ठ १३२६, पद ३७५७ ।

‘जैसे तुम कृष्ण को ले गए थे वैसे उन्हें लाये क्यों नहीं ? तुम्हारी आँखें फूट नहीं गई ? तुम्हें मार्ग कैसे दिखाई दिया ? कृष्ण को देखे बिना मैं जली जा रही थी और तुमने आकर उस विरहज्वाला को फूँक कर और प्रज्वलित कर दिया । मेरा यह हृदय कृष्ण के बिना फट कर दो टुकड़े क्यों नहीं हो गया ? तुम्हें और तुम्हारे बिना कृष्ण के लोट आने वाले इन चरणों को धिक्कार है । तुम श्याम के त्रिद्युत्ने की वधाई देने आए हो ? । तुम्हारी बुद्धि मद पड़ गई, तुम बुद्धिहीन हो गए जो कृष्ण को छोड़ कर चले आए । अब मधुरा जाकर किसी भी प्रकार उन्हें ले आओ ।’ यशोदा को एक गोपी समझाती है कि ‘तब तो तू कृष्ण को मारती-पीटती थी, सजाएँ देनी थी । क्रोध में आकर क्या-क्या नहीं सुनाती थी ? रस्सी बांध कर उन्हें घर-घर घुमाती थी । अब वृथा पछताने से क्या लाभ ?’

“तब तू मारिबोई करति” वाले पद को, “मूरसागर” के प्रथम संस्करण में यशोदा के प्रति कहे गए सखी-वचन के शीर्षक से (सखी वचन यशोदा-प्रति) छापा गया है । किन्तु इस पद को आचार्य पुष्पाजी ने ‘शिवेणी’ के अपने आलोचनात्मक प्रबंध ‘मूरदास’ में नन्द के यशोदा-प्रति कहे गए वचन के रूप में समझाया है । अन्य अनेकानेक आलोचकों ने भी इसी का अनुसरण किया है । वास्तव में इसे सखी-वचन ही मानना चाहिए जो यशोदा को समझाने के लिए आश्वासन देने के प्रयत्न के रूप में है । नन्द में तो इतने होश-हवास ही नहीं रह गए थे और यशोदा की खीझ भरी कटुवाणी का प्रत्युत्तर देने का साहस ही नहीं रह गया था, जो वे ऐसी, यशोदा को और झुंझला देने वाली बात कहते ।

१ “तै जु गए जैसै तुम हूया तै, ल्याए किन वैमै हिं आगैपरि ॥”

—‘मूरसागर’, पृष्ठ १३३०, पद ३७५० ।

२ “कूटि न गरै तुम्हारी चारौ, कैसै मारण सुके ॥

एक तो जरीजात बिनु देखै, अब तुम दीन्हौं फूँकि ।

यह छतिया मेरे कुँवर कान्हू बिनु, फटि न भई दैटक ॥

भिक तुम भिक ये चरन अहौ पति.....”

—‘मूरसागर’, पृष्ठ १३३१, पद ३७५२ ।

३ “मंदहीन मति भयो नंद अति, होत कहा पदिताने छन-दन ।

सख बंद फिरि जाहु गधुपुरी, ल्यावरिछ सुतक कोटि जतन धन ॥”

—‘मूरसागर’ पृष्ठ १३३२, पद ३७५७ ।

४ “उव ए मारि बोई करति ।

रिसनि आगै कहि जु आवति, अब तै भौंड भरति ॥

रोस कै कर दावरि लै, फिरति घर-घर भरति ।

कठिन यह करि जो बाध्यौ, अब वृथा करि भरति ॥

—‘मूरसागर’, पृष्ठ १३३२, पद ३७५६ ।

यशोदा का विरह व्याकुल और व्यथित मन उससे पति को भूल भी कहला देता है यह चित्रण किटना मनोवैज्ञानिक है। “किमी भी प्रकार मेरे बालक को यहाँ से लाओ” यह यशोदा का हठ माता का हठ होते हुए भी बालहठ के समान प्रेमहठ है। लौट कर ब्रज की ओर आने वाले नन्द के चरणों को भी धिक्कारा गया है, सुन्दर कृष्ण को देख कर भी ब्रज चले आने वाले नन्द के नेत्रों को भी धिक्कारा गया है। यह सब स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में व्याकुल माता के भुस से ऐसे ही वचन निकलते हैं। सूरदास ऐसे स्थलों पर वर्णन करने में सफल हुए हैं इसका कारण यह है कि वे अपने को यशोदा की स्थिति में डाल कर उसके अनु रूप का अनुभव करके, अनुभूति को तीव्र रूप दे कर उसकी भाविक अभिव्यक्ति करते हैं।

यशोदा को सारा गोकुल कृष्ण की अनुपस्थिति में स्मरण सा भयानक लगता है, जो मानो खाने दौड़ता हो। इसी लिए वे कृष्ण के पास जाने का निश्चय करती हैं। वे नद से कहती हैं कि ‘तुम्हें ब्रज का मोह है भवएव इस अपने ब्रज को ठोकबजा कर अच्छी तरह सम्हालो। हम तो मयुरा जाती हैं, जहाँ कृष्ण है’। वे सोचती हैं कि ‘मैं ही तब कृष्ण के संग क्यों न गई ? मैं उन्हें छोड़कर कभी न लौट आती। अब तो मैं यमुना के जल में बह जाती हूँ। मुझे जिलाकर क्या करोगे ?’ वे मयुरा की ओर जाते हुए पथिक से यह संदेश देवकी के लिए भेजती हैं कि “देवकी से जानर इतना कहना कि मैं तुम्हारे पुन की पानी ही हूँ। उसी राते मुझ पर दया-माया रखना। तुम तो कृष्ण की भावतें जानने लग गई होगी, किन्तु तब भी मुझसे बहें बिना नहीं रहा जाता कि प्रातःकाल होते ही मेरे लाडले को जो मक्खन-रोटी बहुत भाती है वह जरूर देना। उसका ध्यान रखना क्योंकि वह बहुत संकोची

- १ “नद ब्रज लीजै ठोंकि बनाइ ।
देह निदा मिलि जाहि मधुरी, जह गोबुल के राई ॥
—“सूरसागर”, पृष्ठ १३४१, पद ३७=६ ।

- २ “माई हौं बिन संग गई ।
होए दिन जानन ही बूरी, सोयनिवी सियई ॥
जोही कैने दु जान पावनी, सो बन आवति द्यौंदि ॥
अब ही जाई जमुन जल नहिही, बड़ा करी मोहि राखी ।”
—“सूरसागर”, पृष्ठ १३४१, पद ३७७७ ।

है^१ ।

बालक कृष्ण के मथुरा से न लौटने पर यशोदा को सारा गोबुल श्मशान-सा भयानक लगता है और खाने दीड़ता है—इस वर्णन में सूर ने पुत्र वियोग की मातृ-हृदय जन्म सहज वेदना को मूर्तिमती करके हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। 'नद, व्रज लीजें ठोकि बजाय' में तो प्रतीव भात्मिक व्यंजना है। आचार्य युक्लजी ने 'त्रिवेणी' के सूरदास शीर्षक प्रबन्ध में इसके संबंध में यथार्थ ही लिखा है कि "एक एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आता दिखाई दे रहा है। एक वाक्य दो-दो, तीन-तीन भावों से लदा हुआ है। श्लेष आदि कृत्रिम विधानों से मुक्त ऐसा ही भाव-गुरुत्व हृदय को सीधे जा कर स्पर्श करता है^२। वे इसे भावशयलता न कह कर भावपचामृत कहते हैं। यशोदा का यह सोचना, कि "काश, मैं ही तब कृष्ण के साथ मथुरा चली गई होती ! तब मैं तो उन्हें छोड़कर अकेली कभी न लौट पाती। अब तो यमुना के जल में मर जाने के अतिरिक्त और चारा ही क्या है", अत्यंत स्वाभाविक और हृदय स्पर्शी है। देवकी को भेजे जाने वाले सदेशों में तो सूर ने यशोदा के मातृहृदय को मानों निकाल कर ही सामने रख दिया है। कृष्ण की आदतों की ओर ध्यान आकृष्ट कराना, यह कहना "तुम जानती ही हो, तब भी मुझसे कहे बिना नहीं रहा जाता" नटखटी और माखन चोर कृष्ण को सकोची स्वभाव का बहना, पात्री के नाते ही अपने पर दया-माया रखने के लिए प्रार्थना करना—इत्यादि वर्णन भात्मिकता की सीमा के समान हैं।

वात्मन्य के वियोग पक्ष का एक चित्र सूरदास कृष्ण के मथुरागमन से पूर्व भी प्रस्तुत करते हैं। जब कृष्ण के कालीदह में कूद पड़ने का समाचार यशोदा को मिलता है तब वे शोक-समुद्र में डूब जाती है, सुध-बुध खो बैठती है^३। माता के दुःख का वर्णन नहीं किया जा सकता^४। वे 'मेरी बाल कन्हैया' पुकारती हुई व्या-

१ "संदेसी देवकी सी कहियौ ।

ही तो भाई तिहारे सुत की, मया करत ही रह्यौ ॥

जदपि टेन गुम जानति उनकी, तऊ मोहिं कहि आवै ।

मात होत मेरे लाल लटैत माखन रोटी मावै ।"

—'सूरसागर', पृष्ठ १३४३, पद ३७६३ ।

२ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 'त्रिवेणी', पृष्ठ ६४ ।

३ सोक-सिंधु बूझी नंदरानी । सुधि सुधि तन की सवै मुलानी !"

—'सूरसागर', पृष्ठ ४४८, पद ११६५ ।

४ "सूर-न्याम सुन जीय मातु के, यह वियोग नरन्यौ नहिं जाई ।"

—'सूरसागर', पृष्ठ ४४८, पद ११६४ ।

कुल होकर मूर्छित हो गई^१ । नन्द भी रोते हुए पुकार कर बहने लगे कि "इस बुढ़ापे में मुझे क्या छोड़ दिया वृष्ण ! कुछ दिन की मोह माया लगा कर यो पानी में क्यों अदृश्य हो गये ?" इतना कह कर वे कट हुए वृक्ष की भाँति पृथ्वी पर मूर्छित हो कर गिर पड़े^२ ।

नन्द यशोदा के, कृष्ण के कालीदह में दूढ़ पड़ने पर शोक समुद्र में डूब जाने का, अत्यंत व्याकुल हो जाने का तथा मूर्छित हो जाने का वर्णन अतीव मर्मस्पर्शी है । तट पर खड़े रह कर पुत्र के लिए रोते हुए—मचलते हुए, विक्षिप्त की तरह पुकारने हुए व्याकुल माता-पिता का हृदयद्रावक चित्र नेत्रों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है ।

नरसिंह मेहता ने भी 'नागदमन' के प्रसंग का वर्णन अपने वासलीला के पदों के अंतर्गत किया है, किन्तु उसमें नागलोक का ही वर्णन किया गया है, मानवमृष्टि के माता-पिता के वियोग दुःख का वर्णन बिल्कुल नहीं किया गया है । नरसिंह अन्नत की शक्ति के साथ नागदमन के चित्र का अंकन करते हैं और सूर धरती के हृदय का धाम कर बैठे हुए हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मूरदास का वात्सल्य के संयोग पक्ष का सजीव वर्णन यदि पाठकों को प्रसन्न और पुलकित कर देने वाला है, तो उस के वियोग-पक्ष का वर्णन हृदय को द्रवित तथा मन को अध्रुप्लावित कर देने वाला है । इन दोनों पक्षों का निर्वाह सूर ने बड़े कीशल और पूरी सहृदयता के साथ किया है । नरसिंह मेहता का तो वात्सल्य के संयोग पक्ष का वर्णन भी अत्यन्त सक्षिप्त है और वियोग पक्ष का वर्णन तो दो चार पंक्तियों में ही समाप्त हो जाता है । दिव्य द्वारिका में रासलीला दल घाने वाले नरसिंह का मन वात्सल्य वर्णन में अधिक रम ही नहीं सका है । सूर के समस्त पदा को मिलाकर 'सूर सागर' कहा जाता है, किन्तु वात्सल्य की उमग-तहरीरों से पूर्ण हैं । मूरदास के जैसा सुन्दर और भाविक वात्सल्य वर्णन विश्व-साहित्य भर में नहीं मिलता । निश्चित ही मूरदास वात्सल्य के सबसे बड़े कवि हैं । यदि ये और कुछ भी न लिख कर केवल वात्सल्य के ही पद लिखते, तब भी ये इतने ही प्रतिष्ठ, इतने ही लोकप्रिय और ऐसे ही श्रेष्ठ कवि माने जाते—इसमें कोई सन्देह नहीं ।

१ . " . . . धरनि गिरि मुरझैया ।

सूर बिना सुतेमद अनि व्याकुल, मेरो पाल बन्हैया ॥"

—'सूरसागर', पृष्ठ ४१२, पद ११७८ ।

२ "नन्द पुकारत रोइ बुढ़ाह में मोह द्वाइयो ।

बहु दिन मोह लगाए, जाइ जल भीतर माटयो ।

यह बहिं वै धरनी गिरन, ज्यों तपकटि गिरि जार ।"

—'सूरसागर', पृष्ठ ४६४, पद १००३ ।

सूरदास और नरसिंह मेहता का शृंगार-वर्णन

रसराज शृंगार को आचार्यों ने सयोग शृंगार और विप्रसभ शृंगार में विभाजित किया है। सूर-साहित्य में शृंगार-रस के इन दोनों पक्षों का विस्तृत और विस्तृत वर्णन मिलता है। शृंगार-रस के अतर्गत वर्णित की जा सके ऐसी कोई समायन। इनसे नहीं छूटी। इसीलिए 'वाद के कवियों को शृंगार की उक्तियाँ सूर की जूठी-सी जान पड़ती हैं'। 'वास्तव्य और शृंगार के क्षेत्रों का जिनका अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी कविताओं से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का बौना-बौना के भौक आये'। इनका शृंगार-वर्णन इतना सुन्दर, मार्मिक एवं सर्वांगपूर्ण है कि आचार्य गुल जी के इस कथन से सहमत हुए बिना नहीं रह जाया कि 'शृंगार का रसराज्य यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने'। यह शृंगार प्रेमलक्षणा माधुर्य भक्ति के रूप में तथा भक्ति का माध्यम बन कर वर्णित हुआ है, इसलिए इसके लीनिक सौन्दर्य और माधुर्य में असीमित उदालता पाई जाती है तथा इसीलिए यह दिव्य शृंगार अतीव प्रभावोत्पादक एवं मर्मस्पर्शी प्रतीत होता है।

नरसिंह मेहता भी प्रेमलक्षणा माधुर्य भक्ति के गुजराती साहित्य के सबसे बड़े कवि हुए हैं। जिस प्रकार सूरदास, प्रेमलक्षणा माधुर्य भक्ति का आश्रय ले कर, कृष्ण-वाक्य का सृजन करने वाले, हिन्दी के सर्वप्रथम कवि हैं, उसी प्रकार नरसिंह भी इन षोडश के सर्वप्रथम गुजराती कवि हैं। गोपी-भाव से किये गये इनके भगवान् कृष्ण की शृंगार-लीला के वर्णन इन्हें और शृंगारिक कवि सिद्ध करते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें विश्वास हो गया था कि दिव्य द्वारिका में उन्हें अपनी शृंगार-लीलाएँ दिखला कर उतना, निर्भर हो कर निस्संकोच रूप से वर्णन करने की आज्ञा उन्हें स्वयं भगवान् से प्राप्त हुई थी। सूरदास को अपने गुरु बल्लभाचार्य जी से आज्ञा मिली थी

१ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृष्ठ १६५।

२, ३ " " " 'त्रिवेणी', पृष्ठ ७३ ७४।

४ "जे रस गुप्त ब्रह्मादिक नन लहे, प्रगट गाजे तु, इने कवन दीधु,
निरखे राखी निरमे रई मानजे, दासने अति सनमान दीधु।"

—१ स. देसाई, 'नरसिंह मेहता का कवि सग्रह' पृष्ठ ७६, पद ४।

‘कि ‘घियियासे काहे को हो ? भगवद्गोला वा वर्णन करो ।’

इन दोनों कवियों ने भगवान् के प्रेममय आनन्द-रूप को ही काव्य का विषय बनाया । प्रेमभाव की चरम सीमा—आश्रय और आलवन की एवता दिखला कर भक्त और भगवान् की एवता दिखलाना तथा माधुर्य भक्ति की थोष्ठता सिद्ध करना ही इन दोनों भक्त-कवियों का उद्देश्य रहा है । उस अनन्त और परम सृष्टिकर्ता के सौंदर्य और प्रेम का वर्णन लौकिक एवं शृंगारिक होते हुए भी भक्ति के परम उज्ज्वल एवं उदात्त भाव से प्रेरित होने के कारण दिव्य, पवित्र और भौतिक है । लोक के माधुर्य के भीतर अनन्त दिव्य और अलौकिक माधुर्य का साक्षात्कार ही भक्ति है — भक्तों के हृदय की इस सूक्ष्म एवं तीव्र अनुभूति की इन दोनों कवियों के साहित्य में सफल अभिव्यक्ति हुई है । लौकिकता के सन्निवेश ने अलौकिकता में स्वाभाविकता, सजीवता एवं मार्मिकता की अभिवृद्धि की है । आभक्तियों ने मध्य में रह कर भी अनासक्त रहना यही ईश्वरोन्मुखता है, यही ईश्वरत्व है, इस तत्त्व को शृंगार के माध्यम से अभिव्यजित करना भी इन कवियों का उद्देश्य रहा है ।

सूर और नरसिंह का सयोग-शृंगार

सूरदास के शृंगार-वर्णन में सयोग और वियोग दोनों पक्षों का निर्वाह देखा जाता है, किन्तु नरसिंह ने तो, निचदन्ती के अनुसार, दिव्य-द्वारिका में उद्गम सयोग शृंगार देखा था, इसलिए उसी का वर्णन अधिक किया है । जहाँ सूर के पदों में विप्रलम्भ शृंगार के सैकड़ों पद मिलते हैं, वहाँ नरसिंह मेहता केवल कृष्ण के मयूरा के लिए प्रस्थान करते समय का गोपियों का विरह-दुःख वर्णित करके ही, तथा ‘शृंगार-माला’ के कुछ इने-गिने पदों में गोपियों की विरह-व्यथा का चित्रण करके ही विप्रलम्भ शृंगार से छुटकारा पा लेते हैं । इसका मनोवैज्ञानिक कारण यही है कि ‘गोविन्द-गमन’ में ही गोपियों की विरह-व्यथा का ऐसा हृदय द्रावक वर्णन किया गया है कि नरसिंह का गोपी-भाव से कृष्ण के नित्य साध्विष्य में रहने के लिए इच्छुक एवं उत्सुक हृदय उस असह्य विरह-दुःख के समुद्र में डूब कर स्वयं दुःखी होना नहीं चाहता था ।

सूरदास ने शृंगार-वर्णन में अपनी मौलिक प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु किसी नए, मौलिक प्रसंग की उद्भावना वे नहीं सोच सकते हैं । शृंगार-वर्णन मौलिक होते हुए भी उसकी पृष्ठभूमि परम्परागत हो है । नरसिंह में शृंगार-वर्णन के लिए वही-वही कवि का रूप प्रबल हो गया है । उन्होंने एक नए प्रसंग की उद्भावना की है । इसे उन्होंने अपनी ‘सुरत सप्राम’ नामक रचना में वर्णित किया है । नरसिंह ने पूर्ववर्ती या परवर्ती किसी भी भाषा के किसी भी कृष्ण-कवि ने इस प्रकार की मौलिकता का परिचय नहीं दिया है । इसकी मौलिकता एवं इसके साहित्यिक मूल्य को नन्देयालाल मुन्शी ने भी स्वीकार किया

हे^१ । यह एक प्रकार से खण्डकाव्य है जिसे नरसिंह की बड़ी रचनाओं में श्रेष्ठ माना जा सकता है । इस विशिष्ट मौलिकता के कारण नरसिंह को शृंगार-वर्णन के क्षेत्र में सूरदास से अधिक सम्मान देने की इच्छा हो जाती है, किन्तु सूर के सयोग-शृंगार तथा विप्रलम्भ शृंगार के सैकड़ों हृदयस्पर्शी चित्रों का जब ध्यान घाने लगता है तब नरसिंह के शृंगार-वर्णन को एकांगी और अपेक्षाकृत अपूर्ण ही मानना पड़ता है । 'सुरत-संग्राम' में पाई जाने वाली मौलिकता नरसिंह की विशिष्टता है इसे तो स्वीकार करना ही पड़ता है । अतएव सर्वप्रथम नरसिंह की इस विशिष्ट रचना पर ही विचार किया जाय । 'सुरत-संग्राम' में कुल ७२ पद हैं और राग प्रभात में लिखे गए हैं । इस रचना के प्रारम्भ में ही वे कहते हैं कि जिस धूरशिरोमणि कृष्ण ने अघासुर, यकासुर, कस, जरासघ इत्यादि का सहार किया और पांडवों को महाभारत-युद्ध में विजय प्राप्त कराई वे ही कृष्ण सुरत-संग्राम में राधा से पराजित हो गए । वे कहते हैं कि 'यह मैं सत्य कह रहा हूँ कि कृष्ण हार गए । कोई मुझे मूढ़ मति का कहेगा, कोई मुझे अल्पमति भी कहेगा, किन्तु यह सत्य तो मैं कह कर ही रहूँगा कि कृष्ण हार गए, हार गए^२ ।' कृष्ण राधा से पराजित हो गए यह कहने का उनका उल्हास 'हार गए, हार गए' यो दो बार के कथन से स्पष्ट अभिव्यक्त होता है । जब युद्धभूमि छोड़ कर द्वारिका चले जाने वाले कृष्ण का 'रणछोड़' रूप गुजरात में लोकप्रिय हुआ, तब प्रेम के युद्ध में राधा से हारे हुए कृष्ण का प्रेम-पराजित रूप नरसिंह को इतना प्रिय हो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

नरसिंह मेहता के द्वारा वर्णित 'सुरत-संग्राम' के अद्वितीय शृंगार-चित्र का दिव्य और मधुरतम रस पाठकों को और आलोचकों को मुग्ध करता है । राधा और कृष्ण का, दस-दस सखियाँ और सखाओं के साथ का, प्रथम बार का युद्ध, कृष्ण के राधा को छेड़ने पर, ऋतुराज बसंत की मनोहर एवं मलयानिलयुक्त मादक प्रभात में, पक्षियों के मधुर कलरव के शृंगारीदीपक वातावरण में प्रारम्भ होता है । परन्तु एका-एक नन्द के वहाँ आ जाने पर प्रेम-युद्ध शांत और स्थगित हो जाता है । मंगली चंद्र-पूर्णमा की रात्रि को पुनः प्रेम युद्ध करने का निश्चय किया जाता है । "पराजित को विजेता की दासता स्वीकार करनी पड़ेगी^३ ।" राधा की इस अर्त को भी कृष्ण स्वीकार करते हैं । चंद्र पूर्णिमा की रात्रि को ललिता, चन्द्रावली, विशाखा आदि सखियों के साथ राधा प्रेम युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक प्रस्थान करती हैं । कृष्ण के साथ राधा ही

१ K. M. Munshi, "Gujarat & Its Literature, Page 143

२ "सत्य हृदये परे, सम खाईने बड़, नाथजी हारियो एम दापु, नरसिंहो मूढ़ मति, को कहे अल्पमति, (पण) हरि हारियो हारियो सत्य भागु ।"
— इन्द्राराम सूर्यराम देसाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य मर्म', पृष्ठ ६४ ।

३ "राधिका बोलती, मनमाझे डोलती, जे हार वे जेनु दास यारा ।"
— इन्द्राराम सूर्यराम देसाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य मर्म', पृष्ठ ६६ ।

दृढ़ युद्ध नरेंगी यह निश्चित किया जाता है, किन्तु राधा कृष्ण को युद्ध की भयानकता से बचाने के लिए एक सदेशा भिजवाती हैं कि "हमारी शरणागति स्वीकार कर लो। दुर्गा में तुम्हारा सत्याण है।" सदेशवाहक और दूत होने का सौभाग्य अब गौरव नरसिंह को प्राप्त होना है।

उधर कृष्ण अपने गोप-सखामा को समझाते हैं कि 'तुम सब कहो तो बनी शरणागति स्वीकार कर लें, क्योंकि जीतने पर कोई यश प्राप्त नहीं होगा और हारन पर घोर धपपश मिलेगा।' किन्तु स्त्रिया के सम्मुख भुवन के लिए उनके सार्थी विलुप्त तैयार नहीं थे। इसी बीच नरसिंह वहाँ पहुँचे जिन्हें चोर समझ कर सब गौर पीटने लग गये। कृष्ण ने नरसिंह को बचाया और भयन का कारण पूछा। नरसिंह भी बड़ डीठ थे और राधा के द्वारा भेजे गए थे इसलिए वे सहजो कृष्ण से भी नहीं डरते। वे कृष्ण से कहते हैं कि 'सदेशवाहक और दूत के साथ ऐसा व्यवहार करने वालों को और उनके स्वामी को धिक्कार है। तुम सबको पुष्प विसने बनाया, तुम तो पृथ्वी पर भार ही हो। तुमसे तो स्त्रियाँ भती हैं। राधा का पत्र पढ़ कर, हे कृष्ण तुम्हें उनकी शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए।' यह सुन कर कृष्ण की ओपागिनि प्रग्वलित हो गई और उन्होंने पत्र ले कर मिदामा को पटन दिया। पत्र में लिखा था 'कि हम भवलाभो में बल नहीं है ऐसा मन सोचना। चण्डी न जितने दूरो का सहार किया है इस पर भी विचार करो। वडे वड देवता भी पुरष होते हुए नारी की सेवा करते हैं। अतएव तुम हमारी शरणागति स्वीकार कर लो।' नरसिंह भी सहम करके कहते हैं कि 'नारी को पराजित करना कोई कठिन कार्य नहीं है ऐसा मत सोचना। प्रसयकर भगवान् शंकर भी भीलनी से हार गए तब भरे खाले, तुम्हारी

- १ "क्रीडा जग नहीं, हारे कपडरा सही, भाइ बदे बुद्ध नहिं शृंगारामा।"
—इन्द्राराम सूर्यराम देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र', पृष्ठ ६८।
२ "ने कृष्ण सहस्रभी नहिरे बंजो

कोणै पुरष कयाँ, भार भू पर धयाँ, तम शकी तो मली होय नारी,
बाहना पत्र बाचाने तु शरण्य मारे।"

—इन्द्राराम सूर्यराम देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र',
पृष्ठ ६७-६८ ६६।

- ३ "भवलमा बल नहिं पन भारीन नहि जो जो चढीच चोलिया सर वेता,

"
पुरष जे देवना, नाराने सेवना
शरण्य या जाय नरमैयो वारी।"

—इन्द्राराम सूर्यराम देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र',
पृष्ठ ६६, पद १७।

क्या बिसात ? धारणागति स्वीकार करने में ही तुम्हारा बल्साण है' । महीं हमें नरसिंह की ढीठता पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है । वे कृष्ण से 'अल्पा गोपला' अर्थात् 'अरे खाले' तक कह देते हैं । कृष्ण ने पास में राधा की ओर लौटते हुए वे कहते हैं कि 'तुम अपना मान स्वयं खो दोग और हार कर रोओगे ।'

हमके पश्चात् कृष्ण अपने साधियों के साथ युद्ध के लिए दास्यसज्ज हो कर प्रस्थान करते हैं । पृथ्वी काँपने लगी तथा डोपनाग और तूम भी काँप गए । उधर नरसिंह के पहुँचकर कृष्ण का उत्तर सुनाने पर राधा विशाखा आदि भी 'अजीन को जीत कर' यश प्राप्त करने का निश्चय करती है तथा आपस में वे सब कहती हैं कि 'गोप सैन्य के मध्य में लाल का रूप तो देखो ?' इससे अनंतर गोपिया समेत राधा ने युद्ध के लिए ऐमा सिंहनाद किया कि स्वयं वे देखता भी चौंर गए और गोप-सैन्य भी आतंकित हो गया । कृष्ण ने भी जयदेव को सदेशवाहक और दूत बना कर राधा के पास भेजा । जयदेव ने राधा के पास पहुँच कर उन्हें समझाना प्रारंभ किया कि 'जब शूर शिरोमणि कृष्ण ने पूतना और ताडना जैसी राक्षसियों का तथा अनेक मयानक राक्षसों का सहार किया है तब तुम सबकी गणना ही क्या ?' यह सुन कर राधा ने जयदेव को निरुत्तर कर देने वाली बात कही—“हम तो आद्याशक्ति स्वरूपा हैं । हमारा महत्त्व पृथ्वी ने समान अप्रतिम है । बिना पृथ्वी के बीज की उपादेयता का सार्थकता ही नहीं मानी जाती । अरे, तुम्हें किसन जन्म दिया और कृष्ण को

१ “नारीनेजीतवी, एहमा भीति शी
एवु धारीश नहि काहना काला

•
ए त्रिपुरारिभो, मिलिहीधी हारियो,
तो अल्पा गोपाला तु कवच लेखे ।”
—इन्दाराम सूर्यराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ ६६, पद १८ ।

२, ३ “राधा विशाखा वदे, बान्गो बनों बदे,
ए अजितने अलि भीनीने जश लेवो,
सैन्य जो गोपनु, आवियु गोपतु,
जो तु ए विच लालनो लटव के वो ।
करो सिंहनाद ए सुखे ए वो,
बरकीने बोलिया, तोलने तोलिया, दलया सुधी स्वर्गना देवो ।

गोप जो महा बली, तेह सर्व गया छली

—इन्दाराम सूर्यराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ १००, १०१, पद २२ ।

जिसने उत्पन्न किया वह तो बताओ^१।” जयदेव निकत्तर हो कर कृष्ण के पास लौटे। जयदेव से राधा की बातें सुन कर कृष्ण ने सैन्य को भागे बढ़ने का आदेश दिया।

कृष्ण के सैन्य को भाग में अपशकुन होने लगे और राधा के सैन्य को सब गुम शकुन होने लगे। जब दोनों सैन्य आमने-सामने हो गए तब कृष्ण ने भकराकृति ध्यूह की रचना करके युद्ध आरम्भ किया। राधा ने तुरन्त ही नागाकृति ध्यूह की रचना की। युद्ध के अधिक बढ़ने से पूर्व ही राधा ने नरसिंह के साथ कृष्ण को कहलवाया कि “तुम्हें साय देने गोप आए हैं और मुझे साय देने गोपियाँ आई हैं। अब हमारे-तुम्हारे बारण इन सब को क्यों कष्ट हो, जैसे भैंसों के लड़ने पर घृषा दृढ़ता है? दोष तुम्हारा है, कुछ-कुछ मेरा है—अतएव इन सबको बचाया जाय। हमारे-तुम्हारे द्वन्द्व-युद्ध से ही क्यों न जय-पराजय का निश्चय किया जाय^२?” नरसिंह से राधा का सदेश सुन कर कृष्ण द्वन्द्व-युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। इस बार भी नरसिंह ने शरणागति स्वीकार करने का उपदेश दिया और कहा कि जैसे पार्वती के कहने पर भी दक्ष ने और मन्धोदरी के कहने पर भी दक्षानन ने उचित उपदेश ग्रहण नहीं किया था वैसे ही गति आपकी है^३। नरसिंह के लौटने पर जय राधा, द्वन्द्व-युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक भागे बढ़ने लगी तब गोपियों ने उन्हें समझाना प्रारम्भ किया कि ‘क्षुरशिरोमणि और रसिकशिरोमणि कृष्ण को पराजित करना सरल नहीं।’ राधा ने उत्तर दिया कि ‘कृष्ण के ये दोनों विरुद्ध मैं समाप्त कर दूंगी^४।’ तब गोपियाँ

१ “अल्या आदि देवी अमो, भामदा सी तमो,—
कोइ बीन वृष्णी विण क्वाही बोरौ;

.....
तु अल्या क्वा धकी, तेज केहने नकी,—

पूछ तु कृष्णने जई क्वा थी आब्यो ?”

—इच्छाराम सूर्यराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य सग्रह’,
पृष्ठ १०२, पद २७।

२ “आधीआ गोप सौ, तुन कारण अल्या, महेरे कारणे सौपी भानी;

.....

तुजमुज कारणे, नहु पडे भारणे, महीष लव्ये ज्यम वृक्ष भाजे;

वाक छे माहरो, काहक छे माहरो, अन्यने दुख केह केम छाजे।

आपण ने मली युद्ध करु मली, हार खाए तेनो पछ लाजे।”

—वही, पृष्ठ १०४-१०५।

३ “राय रावणने खनी बारती पार्वती, तोय रे मोध ने दरे न मान्यो।”

—वही, पृष्ठ १०५, पद ३६।

४ “नरसैना स्वामीने, अति पथा कामीने, विरदधी पाहु सखो आज खोटा।”

—वही, पृष्ठ १०६, पद ३७।

कहती हैं कि 'धन्य है, तुम्हारी उपमा तुम्ही हो' ।

उधर कृष्ण को भी उनसे गोप सखाओं ने समझाना प्रारम्भ किया कि "राधा से द्वन्द्वयुद्ध करना उचित नहीं है क्योंकि वे रस से भरी हुई हैं और सुरत-संग्राम में निपुण हैं" । जब कृष्ण इन सब की बात नहीं मानते तब बलराम धीरे से उन्हें कहते हैं कि "मेरी इस गुप्त सीख को मान भी लीजिए, अन्यथा कामिनी (राधा) आपका दर्प हर लेगी" । तब कृष्ण जयदेव से सदेशा भिजवाते हैं कि द्वन्द्वयुद्ध मही, युद्ध होगा^१ ।

इसके पश्चात् युद्ध का प्रारम्भ होता है । बलराम सलिला, विशाला आदि गोपियों पर घण्ट आलिंगनो, चुम्बनो, दन्त क्षत, कुच-मर्दन, परिरम्भ इत्यादि से आक्रमण करते हैं^२ । गोपियों के केश बिखर गए, अघर छडित हुए और धोली-सहगा सब कुछ खो गया^३ । तब राधा मर्यादा का लोप करके दृग्नसि सज्ज करके, उर-मवेष्ट की ढाल लेकर, बकिम भौंहो का धनुष तथा तिरछी चितवन के बाण ले कर कृष्ण तथा उनके साथियों को परास्त करने के लिए कटिबद्ध हुई^४ । अब राधा-कृष्ण का सुरत संग्राम प्रारम्भ हुआ । राधा न निकट पहुँचने पर स्तन रूपी शस्त्र से ही

१ "सबें मली ओपियो, धन्य कहे गोपियो, गुलना ताहरी लु रे तरुणी ।"

— इच्छाराम चर्याराम देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह', पृष्ठ १०६, पद ३८ ।

२ "रामारसनी भरी, निशुण सुरतसंग्राममा, कानुडा काभ एक्कानु काचु ।"

— वही, पृष्ठ १०६, पद ३६ ।

३ "मावनी मानीए, शीख दल छानी रे,
काननी कामनी दर्प हररो ।"

— वही, पृष्ठ १०७, पद ४१ ।

४ "जा जयदेव जइ, सर्वने दे कही, हृद नहि पण कहे युद्ध करिये ।"

— इच्छाराम चर्याराम देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह', पृष्ठ १०७, पद ४१ ।

५ "वायमा भीटता

रद देरो मली हृदमा जाता बली, मोद मनमा धारि कुच पकडता ।

हरख आवातधी, नखना पात यी,

रुभने रोलीने, चुभने चोलीने

पिएट द्वय पीमता, मनमा हीसना

चुबने बोलता, सप्त विधि बोलता, अष्ट आलिंगने चोली नारण्या ।"

— वही, पृष्ठ १०७, १०८, पद ४३, ४४ ।

६ "केश बिखराइ गयो, अघर छडित भयो, चोलीने चणिया सर्व खोया ।"

— वही, पृष्ठ १०८, पद ४५ ।

७ "मर्यादने लोपीने, डु खी करी गोपीने, धोपीने धाए रख बीच राये,
दृग्नसि सज करी, ढाल उरनी भरी, भुव शरासन बिच शरने साये ।"

— वही, पृष्ठ १०८, पद ४६ ।

प्रहार करना प्रारंभ किया^१ । जिससे महारथी वृष्ण गिर गए और उनके वेश पकड़ कर राधा ने उनका विपरीत हाल किया^२ । हाथ रतनों को पकड़ कर उनसे प्रहार करती हुई राधा ने वृष्ण को तथा उनके साथियों को प्रस्त कर दिया^३ । वृष्ण जो तो चिंत गिरा कर के राधा ने रतनों के प्रहार में प्रायः पराजित ही कर दिया । तब नरसिंह ने वृष्ण का चरण स्पर्श करके पुकारा कि “अब भी शरणागति स्वीकार कर लो । राधा आपके दुःख दूर कर देंगी^४ ।” तब वृष्ण परमात्मा ने बादलो से निकलने वाले सूर्य के समान आत्मा को विद्ध करने वाले बाण बरसाना प्रारम्भ किया जिसके फल स्वरूप मल्ल-सदृश राधाका वृष्ण के ऊपर से गिर गई^५ । अब राधा ने भी पृथ्वी में छठ कर सिंहनी के समान गर्जना कर के ऐसे बाण चलाये कि नरसिंह भी कुछ सज्जित हो गये और जिन बाणों के लगने पर वृष्ण जी घृस होकर घरासायी हो गए तथा और सब गोप यहाँ-वहाँ दौड़ने-भागने लगे^६ । बाण भर के लिए पराजय-सी अनुभव करने वाले गोपियों की स्थिति तो बड़ी विचित्र हुई, किन्तु राधा ने उस समोहन बाण

- १ “गोपनु बल लखी, लावध धरैं सरती, चापनी बीच भरी आन मारे ।”
—स्वच्छाराम सूर्यराम देमाई, ‘नरसिंह मेहता इत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ १०६, पद ४६ ।
- २ “शरतण मारधी, हारिबा महारथी.....
भरी शीरना केर, करी विपरीत वेश ...”
— वही; पृष्ठ २१०, पद ५० ।
- ३ “मारती करी करी, कुच करमा भरी, हरितणी मील करी तार-तार ।”
— वही; पृष्ठ २१०, पद ५० ।
- ४ “तेम यहँ ओपिका, वृष्ण पर गोपिका, पाद पाडे निज नल दाखे ।
अक पर वामा ले हस्त भरी आमले, पाद अही कुच साथे अफाले,
नरसै भरी चर्चने, भीत तो मर्चने, शयँ या राधिका दुख दाखे ।”
— वही; पृष्ठ २११, पद ५२ ।
- ५ “अब छेदीने आदित्य दखो
तेम वृष्ण परमात्मा, भेदीने आतमा, तीरवरी वीर बरसे रे हरये
....
पडी गई बालिका मल्ल ज मालिका . ...
— वही; पृष्ठ २११, पद ५३ ।
- ६ “ = ... घरा तजी सिंहणी पेर गाजो;
तीर भरी भीरमा, मूखुं आहोर मा, वीर नरते गयो कंश्क लाजो;
उर माई लागता उन्मादन वागता, भागता आहीरा आही ताही,
बरा धरैं वृष्णजी त्यागी दई वृष्णजी, अगत आदि पट्या महीनी माही ।”
— वही; पृष्ठ २११, पद ५४, ५५ ।

से अपने को बुक्तिपूर्वक बचाया^१। कृष्ण सब भी किसी प्रकार राधा को गिरा कर उन पर कमल पर के भौरे की तरह से बैठ गए।

इस प्रकार रति-मुग्ध में कभी कृष्ण और कभी राधा जीतते हुए दिखाई देते हैं, किन्तु अन्त में राधा ने शोषण करने वाला बाण चलाया, जिससे कृष्ण मूर्छित हो गए और अन्य गोप गिरने या भागने लगे^२। बलराम भी कृष्ण को लेकर भागने लगे^३। राधा तथा गोपियों ने उनका पीछा किया, किन्तु वे गाँव की सीमा में चले गए। राधा तथा गोपियों की इस विजय पर भ्रान्ताश से पुष्पवृष्टि हुई। अब राधा और गोपियाँ भी विजय-वाद्यों से निनाद करती हुई अपने घरों की लौटती हैं।

इस 'सुरत-संग्राम' रचना में नरसिंह ने शृङ्गार में वीर रस की सामग्री प्रस्तुत की है। सूरदास ने भी शृंगार रस में वीर रस का आश्रय देनेवाले कुछ पद लिखे हैं। उन अल्प पदों में भी सूर ने अपनी कल्पनाशक्ति का अद्भुत परिचय दिया है। 'सुरत-संग्राम' में मौलिक प्रसंग-योजना के प्रतिरिक्त कोई विशेष कल्पना-शक्ति का वाक्य के भीतर परिचय नहीं मिलता। अपने शृंगार वर्णन को, एक स्थान पर कृष्ण को परमात्मा कह कर^४ उन्होंने अलौकिक और उदात्त रूप दे दिया है। अमन्त सुन्दर की लीला के रूप में ही यह वर्णन है। अपने एक दार्शनिक पद में उन्होंने राधा को भक्ति कह कर शृंगार-लीला को लौकिक होने से बचा कर दिव्यता प्रदान की है^५। सुरत-संग्राम के अन्त में एक पद में उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि सासारिक दृष्टि-कोण से, ऐसा वर्णन करना बहुत बड़ा दोष माना जा सकता है, किन्तु ऐसे ही गान द्वारा हमारी ईश्वरबुद्धि होती जाती है^६। आसक्तियों के बीच में रह कर अनारागता

१ "नारीषा कोपथी, हारिया गोपति   "

"धरीने संमोहन, उठीआ मोहन, मारिय शर नारीने बल भी,
कह पड़ी वारणे, कह पड़ी भारणे, राखिये वाराने राख्यु कल धी।"

— बृधाराम चरणराम देसाई, 'नरसिंह मेहता इत वाक्य संग्रह', पृष्ठ ११२, पद ५५।

२ "आबी राधा ल्यहा, शोषण साधी मारयु,

.....

शोषणे शुभक भई, गोप गया कह कह, कहक तो ग्रासीने धर्यं पच्छा।"

— वही; पृष्ठ ११४, पद ६२।

३ "कृष्ण पाछल भरी, ओढी पकि करी, राम, वदन करी श्याम नाठा।"

— वही; पृष्ठ ११४, पद ६४।

४ "तेम कृष्ण परमात्मा, भेदीने आत्मा, तीर भरी वीर वरसे से हरये"

— वही; पृष्ठ १११, पद ५३।

५ "भक्ति ते राधिका, मुक्त अशोमती. . ."

— वही; पृष्ठ ४८३, पद ३५।

६ "दे दोष दरियाव, पण गायन माव, वरिये भाई कृष्ण नमन बहुय।"

— वही; पृष्ठ ११७, पद ७२।

रहता ही ईश्वरोन्मुखता है यही प्रच्छन्न उपदेश संकेतरूप से इसमें है। एक और पद में उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सभी सासारिक व्यवहारों को निभाते हुए विकारों में निर्लित रहना तथा सभी को समदृष्टि से देखना ही सच्चा वैराग्य है^१।

रस की दृष्टि से 'सुरत-संग्राम' नरसिंह की श्रेष्ठ रचनाओं में से है। शृंगार रस के साथ वीर रस भी वर्णित है यह एक विशेषता है। भालवन स्वरूपा राधा का आश्रय-रूप कृष्ण का, भालवन की चेष्टाओं के रूप में उद्दीपन, विभाव इत्यादि शृंगार रस के सभी तत्त्व रस के पूर्ण परिपाक में सहायक हुए हैं। इसमें नरसिंह ने काम-शास्त्र के भी अनेक सूत्रों और भेद सन्निहित कर दिये हैं। गोपीभाव से कृष्ण-भक्ति में लीन रहने वाले नरसिंह को यह विश्वास हो गया था कि 'दिग्गङ्गा' में उन्हें स्वयं भगवान् से वहाँ की शृंगार-लीलाओं को निर्मय होकर निमग्न रूप से गान करने का आदेश मिला था। जयदेव से प्रभावित होने के कारण भी नरसिंह में इतनी घोर शृंगारिकता पाई जाती है।

सूरदास ने भी शृङ्गार रस में वीर रस का अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है^२। मीनों के घनुष, नेत्रों की तिरछी चितवन के बाण, दन्तज्योति, की नरवत, नखसत के भाले, इत्यादि वीररस की सम्पूर्ण सामग्री प्रस्तुत की गई है। यहाँ मूर वीर रस का आभास मात्र देकर नहीं रह जाते। वीर रस के भाव को अनुचित करके उसका दूर तक इस प्रकार विकास करते हैं कि वह रस नहीं, तो रसवन कीटि तब ही अवश्य ही पहुँच गया है।

इस प्रकार के एक और पद में सूर ने अपनी अद्भुत कल्पनाशक्ति का मनोमोह परिचय दिया है। राधा और कृष्ण के रति-संग्राम में, विजय पाने पर राधा सम्मुख

- १ "ससार बेवार सँ सँ साथ बिये, विकार भी बेगता रहिये;
सँ भूत समझटे पेछे, तेने बेरागी कहिये।"

—इन्दाराम शर्मा राम देसाई, 'नरसिंह मेहुता दृष्ट काव्य संग्रह',
पृष्ठ १२, पद २८।

- २ "रूपे संग्राम रति खेत नाके।

एक तै धर रनवीर जोधा अबल, सुरत नहि नैकु अनि मवत जीये।

और होइत, अरु नैन, कानुनि आग, झुटलि साने नृपछति निगारै।

इसनि दुज-चमक करवरनि लाँहे भनक, अरबनि-सम्भाल नेवा मगहारै॥

पातपट शरि, कचुकी सोचि नरन, कचक-समद सो दटे मन ते।

मुजा मुज बरन मनुदि-द सुदनि सरत, अरु उरनि भिरे दोह जुरे मन ते॥

सटक सपटानि मानी समट सति परे गेन, रति सेव, अति तन बँचे।

सर मनु रमिक निव राधिका रमिनिनी, कोक-मुन सहिन सुख मूनि सोन्दे॥"

—'दासागर', पृष्ठ १७१-१७२, पद २७४७।

रहने वाले, डट कर युद्ध करने वाले अगो वी तो पुरस्कृत करती है और विमुक्त रह कर कायरता दिखलाने वाले वेशो को वन्धन का दंड देती हैं। विजयोत्सव के उपलक्ष्य में पुरस्कार पाने वाले अंग हैं — हाथ, भुजा, नेत्र, नासिका, ललाट, भ्रूज तथा वक्षस्थल जिन्हें क्रम से व वरण, आभूषण, वाजर, नथ, चिलव, बोझा और हार के पारितोषिक मिले। सूर वी इस कल्पना से मन इतना मुग्ध हो जाता है और हृदय इतना प्रसन्न हो जाता है कि नन्नों के आगे से यह प्रस्तुत किया गया शृंगार-विग्रह हटता ही नहीं है। सूर का यह वाच्य-वैशाल नितना चकित कर देने वाला है कि एक और तो शृंगार-सज्जा के अंगीभूत आभूषणों का वर्णन कर दिया गया और दूसरी ओर विजयोत्सव के उपलक्ष्य में उपहारों का वितरण भी करा दिया। नरसिंह ने 'सुरत-सग्राम' में एक पूरे प्रसंग की मौलिक योजना अवश्य की, किन्तु वे इस प्रकार की अद्भुत कल्पनाशक्ति का परिचय नहीं दे सके हैं। सूरदास इस प्रकार के रति सग्राम के अतगत वीररस का आभास देने वाले अपने इने गिने पदों में भी पाठक के चित्त पर एक ऐसा स्थायी प्रभाव डालते हैं जो नरसिंह अपनी पूरी, 'सुरत-सग्राम' रचना से भी नहीं डाल सकते हैं।

सूर के प्रेम की स्वाभाविकता

सूरदास का शृंगार वर्णन कथाक्रम के निर्वाह के कारण विशेष स्वाभाविक जान पड़ता है। नरसिंह ने बाल्यावस्था से यौवनावस्था तक के प्रेम के विवास के चित्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। उन्हीं ने 'रास सहस्र पदी' में रासलीला का तथा शृंगार माला' वसंत ना पद, हिंडोलाना पद, चातुरी छत्रीमी, चातुरी पोडपी इत्यादि में वृष्ण और राधा एवं गोपियों के संयोग शृंगार का ही चित्रण किया है प्रेम के विकास का चित्रण कहीं नहीं किया। सूर ने तो बाल श्रीढा के सखा सखियों को ही यौवन-श्रीढा के सखा-सखियों के रूप में चित्रित किया है। उनका प्रेम 'लरिकाई को प्रेम' है, बाल्यावस्था से अपने आप विकसित होने वाला सहज प्रेम है जो आसानी से क्या, किसी भी स्थिति में छूटता ही नहीं। गोपियों के मध्य में रहने वाले अनंत सुंदर कृष्ण ने इतना आकषण दिखलाया गया है कि गोपियों का उनसे प्रेम हो जाना और प्रवृत्ति

१ "नदुरि फिरि राधा सजति सिंगार ।

मनहु देति पहिरावनि अंग, रन जीते सुरत अपार ॥

कटकट शुभट डि देति रसम पद, मुज मुपन, उर हार ।

कर कवन, काजर, नकबेसरि, दोन्ही निलक लिलार ॥

बीरा बिहसि देति अपरनि वी, सन्मुख सहै प्रहार ।

सूरदास प्रभु के लु विमुख भए, बाधति कायर वार ॥"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ६६३, पद २८०१ ।

की सुंदरता के मध्य में उस प्रेम का निकसित हो जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है। बालक्रीड़ा जीवनक्रीड़ा में अब परिवर्तित हो जाती है इसका पता तक नहीं चलता — इसना यह सब स्वाभाविक जान पड़ता है।

मूर ने राधा-कृष्ण का मिलाप बाल्यावस्था में इस प्रकार कराया है कि "खेलते खेलते कृष्ण हाथ में भौरा और डोरी लिए ब्रज की गली से निकल कर यमुना के तट पर गए। उनके शरीर पर पीतांबर, मस्तक पर मोर मुकुट तथा कानों में कुङ्कुम शोभा पा रहे थे। उनके सुन्दर शरीर पर चन्दन की खीर लगी थी। वहाँ अचानक उन्होंने नीलवस्त्र परिधान की हुई गौर-वर्ण छबिमयी राधा को देखा जिसके नेत्र बिताल थे और जिसने भाल पर कुङ्कुम लगाया था। कृष्ण उसे देखते ही रीक गए उनके तथा राधा के नेत्र एक-दूसरे के प्रति ठगे-से देखते रह गए^१। उन्होंने राधा से पूछा, "तुम कौन हो गोरी? किसकी बेटी हो? ब्रज की गली में तो तुम्हें नहीं देता।" राधा उत्तर देती है — "हम ब्रज में क्यों आएंगी? अपने ही घर के द्वार पर हम खेलती रहती हैं क्योंकि सुना है, ब्रज में तो नद का लड़का दही भक्षण की चोरी करता है।" कृष्ण कहते हैं — "तुमने हम क्या चुरा लेंगे? चलो, हमारे साथ खेलन, मग मिल कर खेलेंगे। रसिक सिरोंमणि कृष्ण ने बातों में भोली राधा को 'मुरा' लिया^२। दोनों ने अपने मन में प्रथम स्नेह का अनुभव रिया और नेत्रों में ही बातें करके गुप्त प्रेम की प्रकट किया। कृष्ण ने कहा — "हमारे यहाँ ब्रज में खेलने आना और नन्द के। गृह द्वार पर मुझे पुकार कर बुला लेना — मेरा नाम

- १ "खेलन हरि निवसे नन खोरी।
कटि काङ्क्षनी पीताम्बर बधि, हाथ लिए भौरा चक बोरी॥
मोर मुकुट कुटल सवबनि बर, दस्न-दमक दामिनि-धनि बोरी।
गद स्याम रवि तनया के दट, अग ससल चदन की खोरी॥
औचक ही देखी तह राधा, नैन बिसाल भाल दिख रोरी।
नील वसन परिवा करि परिरे, बेनी पीठि रतनि कनकरोरी॥
सग सारिकनी चलि हल आवनि, दिन-थेरी अग छवि तन-बोरी।
मूर-स्याम देखन हो रीके नैन नैन मिलि परी ठगोरी॥"^३

— 'सूरसागर', पृष्ठ ४६६, ४६७, पद १२६०।

- २ "भूभ्रत स्याम कौन तू गोरी?
कहीं रहान, काको है बेटी, देखा नहीं कहीं ब्रज खोरी॥
बाहे कौ हम नन तन आवनि, खेलति रहति आपनी पौरी।
सुनत रहनि सवननि नद-बोटा, बरन फिरत माछन-धधि पौरी।
हुन्दरी कहा चोरी हम लैहैं, खेलन चलो मग मिलि जोरी॥
सूरदास श्रु रसिक सिरोंमनि, बाननि मुख राधका मोरी॥"^४

— 'सूरसागर', पृष्ठ ४६७, पद १२६२।

बान्ह है^१ ।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर ने राधा और कृष्ण के प्रेम का जो धरम उत्कर्ष दिसाया है उसकी उत्पत्ति और उसके विकास को अत्यंत स्वाभाविक और सहज रूप में चित्रित किया है। नरसिंह की रचनाओं के परिवेग में इस प्रकार के चित्रण की संभावना ही नहीं है। वे तो राधा-कृष्ण के प्रेम-प्रीड़ रूप का चित्रण करने में ही कृतकृत्यता अनुभव करते हैं। सूर ने खेल ही खेल में राधा-कृष्ण के प्रेम को सहज रूप से उत्पन्न करा दिया है, जो संयोग की स्थिति में उभयपक्ष में सम दस्तलाया गया है, किन्तु कृष्ण के मथुरा जाने पर विषम रूप में वर्णित किया गया है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने यथार्थ ही कहा है कि “सूर का संयोग-वर्णन एक दार्शनिक घटना नहीं है, प्रेम-संगीतमय जीवन की गहरी चलती धारा है, जिसमें प्रवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और वही कुछ दिखाई नहीं पड़ता। राधा-कृष्ण के रग-रहस्य के इतने प्रकार के चित्र सामने आते हैं कि सूर का हृदय प्रेम की नाना उमंगों का असय भण्डार प्रतीत होता है।... प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत और पूर्ण ज्ञान सूर को था वंसा और किसी कवि को नहीं^२ ।”

कृष्ण की सौंदर्य का वर्णन

सूर और नरसिंह दोनों के शृङ्गार रम के संयोग पक्ष की तुलना करने पर हम देखते हैं कि सूर ने जितने विस्तार से आलवन तथा आश्रय की सुन्दरता का वर्णन किया है, उतने विस्तार से नरसिंह ने नहीं किया। नरसिंह ने कहीं इस प्रकार का गोपी मुख से यो वर्णन किया है कि “मेरे नेत्र उन्हें देखते हुए तृप्त ही नहीं होते इतनी मैं मोहित हो गई हूँ। मैंने अपनी सुष-बुध खो दी है और चित्रवन् हो गई हूँ। कमलवदन कृष्ण अपने विशाल नेत्रों, लसाट पर की सुहानी तिलक रेखा, मस्तक पर के मोर मुकुट, हृदय पर के हार तथा कटितट पर सुहाने वाली किकिणी के कारण अत्यंत सुन्दर प्रतीत होते हैं^३ ।” हरिजी का रूप कोटि कामदेवों के समान है और उनकी

- १ “प्रथम सनेह दुहुनि मन जान्यो ।
नैन नैन कीन्ही सब बातें गुह्य भीति प्रगटान्यो ॥
खेलन बबहु हमारे आवहु, नंद सदन मज गाउ ।
दारे आइ टेरि मोहि लीजौ, कान्ह हमारी नाउ ॥”

—‘सूरसागर’, पृष्ठ ४६७, पद १२६२ ।

- २ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, “त्रिवेणी”, पृष्ठ ८८-८९ ।
३ “तुम न थाय नयना मोरा, नीरखो मोह पामी मखी ;
बिसरी सुष-बुध सर्व सजनी, जाये चित्रामय आलसी ।
कमलवदन, विशाल सोचन, तिलक रेखा सोहामणी ;

याही समृत के समान है। उनके चंचल नेत्रों ने मेरे मन को हर लिया है।^१ एक स्थान पर नरसिंह कृष्ण का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इन्होंने मस्तक पर मोरमुकुट धारण किया है, कानों में मकराकृत कुंडल धारण किये हैं, शरीर पर पीताम्बर धारण किया है जिसके कारण वे मेघ-सदृश प्रतीत होते हैं। इनके सलाह पर केशर का निलक है तथा कठ में गुजा का हार है^२। हृदय पर माला तथा कानों में कुंडल धारण किये हुए पीताम्बरधारी कृष्ण भक्ति रूपवान दिखाई देते हैं^३। नरसिंह ने कृष्ण के नेत्रों के लिए वर्णन किया है कि उनके सोचन इतने सुन्दर हैं कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती^४। उन नेत्रों में भद्रभूत भावपूर्ण और आहू भरा है^५। नरसिंह ने अनेक स्थलों पर कृष्ण को पतला और सुन्दर वर्णित किया है^६। गुजराती के लोक-साहित्य में और कृष्ण-साहित्य में नामक छरहरे बदन का (पातळियो) ही वर्णित किया गया है। नायिका को सन्वगी वर्णित करना तो परंपरागत है, किन्तु नायक को भी छरहरे बदन का वर्णित करना गुजराती साहित्य की अपनी निजी विशेषता है। नरसिंह की राधा और गोपियाँ 'पातळिया' की शीत के लिए पागल रहती हैं। नरसिंह ने कृष्ण को

मलक मुण्ड उर हार सहके, कटनित सहे किंकरि,
रूपैरा सुंदर वर ए रामलीलो जी.....”

— इन्द्राराम खराराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता इन काव्य संग्रह’,

पृष्ठ ११६, पद ३।

- १ “शरजीनू रूप ते कोटिक मणजी, सुत धी बेले ते भ्रमून वषण जी,
मन हरी लीधु ते चंचल नवण जी।”

— वही; पृष्ठ १२०, पद ४।

- २ “मोर मुकुट वाडाले शिर धर्यो, मकराकृत कुंडल धर्यो;
पीताम्बर वाडाले वेहेरियु, जाये उपमा मेघज धर्यो।
केशरना निलक शिर धर्यो, वेहेस्यो गुजाना हार;

— वही; पृष्ठ १५५, १५६, पद २।

- ३ “पीताम्बर नी पलवट वालो, उर लेहेके माला;
कानवांच कुंडल ललके, दोसे क्लाता ॥”

— वही; पृष्ठ २५५, पद ६७।

- ४ “लोचन पना रे न तुले कोई आवे”

— वही; पृष्ठ २७४, पद ३२।

- ५ “लोचन माहे क्वाय कामळ भरियु”

— वही; पृष्ठ २७४, पद २५।

- ६ “मीत धरी पातलिचे म्हारे .....

— वही; पृष्ठ २६३, पद ६८।

मधुभाषी के रूप में वर्णित किया है^१। एक स्थान पर राधा-कृष्ण के सुन्दर नेत्रों को बाणों की उपमा देती है^२। कृष्ण को अनेक बार छँला-छवीला कहा गया है^३। सलोने नेत्रों वाले कृष्ण कोटि कामदेवों के समान सुन्दर हैं। उनमें पुरुष के बत्तीसों लक्षण हैं तथा कोटि वर्ष के आयु होने पर भी नव यौवन से पूर्ण हैं^४। मस्तक पर मोरमुकुट तथा कानों में कुडल धारण किये हुए पीताम्बरधारी कृष्ण के अक्षर प्रवाल के समान लाल हैं। ऐसे रूपवान कृष्ण की सुन्दरता देखने के लिए मुनिजन भी दीडते हैं^५। एक स्थान पर कोई गोपी कहती है कि “प्रियतम के नेत्र बड़े अनियारे हैं। उन नेत्रों में लाल रेखा है। यदि तुम्हारा मन होता हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम उन नेत्रों तथा उनके भीतर की लाल रेखा को घूँघट से देखो। उन नेत्र-बाणों से होने वाली पीड़ा का उपचार यही करना होगा कि उन्हें हृदय से लगाना होगा^६। कृष्ण के सुन्दर मुख पर गोपियाँ निछावर

- १ “मीठ्ठा बोला नाथ रे, आवोने मीठडा बोला नाथ ।”

— इच्छाराम सूर्यराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ २२८, पद ११३।

- २ “इरोमा नेण सलोणा बाण, हृदयामा बाण्वा रे ।”

— वही, पृष्ठ ३०६, पद १५२।

- ३ “भल्या छेलछवीला नदना रे, तु गीत मधुरा गाय ।”

— वही, पृष्ठ ३१४, पद १७०।

- ४ “नेण सलोणा रामलीया पर तन मन धन बारूँ रे।

कक्ष बोट सरीखो सुंदर, पुरुष लख बतोरों रे,
नवनीलन जादवराधजी ते जेवो झोट बरीसे रे ।”

— वही, पृष्ठ ३१६, पद १८०।

- ५ “... मस्तक मुगट सोदाभ्यो रे।

बाने कुडल झलहले, अक्षर, प्रवाले रंग राना रे।

पीतांबर पेहेयुँ श्यामभ्रमे, जेने नेवा मुनिजन धाता रे ।”

— वही, पृष्ठ ३२२, पद १४१।

- ६ “भाषियालाँ लोचन बडालानीना, माढे रातलडी रेर रे,

जो मन माने तहारु राजी मुजनु, धूँटडे रहा पर रे।

भालेवना क्नाकना रे, जम बाण झूटे रे,

एक भासचर्य कहु सुणरे सजनी तन साले घट पीडे रे।

एक उपाय कहु सुण बेहनी, लेन भोगे अग पीडा रे,

नसैदाग स्वामीने मलीने, रुदया सरसो भाट रे ।”

— वही, पृष्ठ ३२५, ३२६, पद २०१।

हो जाती है^१। कृष्ण के स्मित ने उन्हें मोहित कर लिया है^२। उनकी मीठी दृष्टि ने उन्हें मुग्ध कर दिया है^३। राधा-भाषव की आरती में भी नरसिंह ने कृष्ण के मूर्ति-दर्शन का संक्षिप्त ही वर्णन किया है, यथा — मस्तक पर मोरमुकुट और ञ्ठ में वनमाला सुहाती है तथा वानों में कुडल चमकते हैं^४।

नरसिंह के ये सभी वर्णन अत्यंत संक्षिप्त हैं। उस अनंत सुन्दर के रत्न-रूप के दर्शनों के लिए भुज्जिन भी प्रातुर हैं ऐसा कह कर नरसिंह ने अपनी शृङ्गार-भावना अनंत को अर्पित कर दी है। 'पातळिया' कृष्ण की वेपथूता का, कृष्ण के मोहक स्मित का, कृष्ण की मीठी दृष्टि का, अनियारे और बाण 'मदुन अनुपम नेत्रों का, कमलवदन का, करोहो कामदेव मदुन उनके रूप का, उनके मधुभाषी स्वरूप का तथा उनकी छल छवीली प्रकृति का वर्णन संक्षिप्त होते हुए भी हृदयस्पर्शी और सरन है इसमें कोई सन्देह नहीं।

मूरदास ने कृष्ण की सुन्दरता का वर्णन बार-बार और अनेक प्रकार से किया है। इन वर्णनों में उन्होंने अपनी अपूर्व कल्पना शक्ति का अद्भुत परिचय देते हुए अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। गोपियाँ कृष्ण के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर कहती हैं कि "देखो भाई, नन्दन के मुख-सौन्दर्य को इनके भग्न भग्न की शोभा देख कर ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य और चन्द्र उन्नत हो गए हों। इनके मूर्ति-दर्शन के आगे स्मर-देवता भी लज्जित हो जाते हैं। इनके नेत्रों में सज्जन, मीन तथा हरिणी की सी चमकना, कमल की सी सुन्दरता तथा भीरे की सी कानिमा है। वानों में मकराकृति कुडल ललित होते हैं। नामिका कीर के समान, शीवा कपोल के समान तथा दाँव दाहिम के दाँवों के समान सुन्दर हैं^५। गोपियाँ कृष्ण को सुन्दरता का सार कहती

- १ "सुंदर मुख शमलाया कर, बारी बारा लहालु रे।"
— बृहदाराम सूर्यराम देवार्ज, 'नरसिंह महता कृत काव्य समर',
पृष्ठ १३०, पद, २१६।
- २ "मरबनडे मोहनने मोहिनी, नादनु बिस ठे बसियु रे।"
— वही, पृष्ठ १४६, पद २६१।
- ३ "मोहनी तावरा मीळी "
— वही, पृष्ठ १४३, पद २६८।
- ४ "मोर मुकुट मस्तक धर्यो, कंठे सोहे वनमाला रे,
सबगे कुडल भलबना, सगे सोहे ब्रजवाता रे।"
— वही, पृष्ठ ४२७, पद ५४१।
- ५ "नन्दन मुख देखै भाई।
भग्न भग्न दृति मज्जु उवे रवि, ससि अरु समर तवरा ॥
सज्जन मीन मृग बारिज, मृग पर इग कनि कवि पाइ।

हैं। वे उनके चंचल और विशाल नेत्रों की झंझर-उधर देखती हुई दृष्टि में मन को गिरवी रखने की ताक का भाव अनुभव करती हैं। उनके अघर अनुपम हैं, नासिका सुन्दर है, कपोल चारु है और कानों पर के कुडल ललित हैं। उनकी मुख-मुस्कान अतीव सुन्दर है तथा अनेक मीठे-मीठे बोल मधुरतम हैं^२।

कृष्ण की सुन्दरता का इससे मोहक, सुन्दर और सरम वर्णन क्या हो सकता है जब कि एक गोपी कहती है—इनकी सुन्दरता का क्या वर्णन करूँ ? क्षण-क्षण में इन कमल नयन के अंगों की सौन्दर्य-शोभा परिवर्तित हो जाती है, निमेष मनोहर हो जाती है^३। तथा राधा कहती है—निमिष-निमिष में वह अनन्त रूप और वह असीम छवि में परिवर्तित हो जाते हैं^४। क्षण-क्षण में नवनूतन रूप धारण करने वाली कृष्ण की रमणीयता का यह वर्णन बड़ा ही मनोरम है। अनन्त सुन्दर कृष्ण में ऐसा सौन्दर्य होना स्वाभाविक ही है। इसके अतिरिक्त मनोर्वर्णनिक दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो प्रेमी या प्रेमिका को अपना प्रियपान नित्य नूतन तथा अतीव सुन्दर प्रतीत होता है। कृष्ण के इस सौंदर्य को देखते-देखते गोपियाँ सुध-बुध भी खो देती हैं। कोई उनके कुडलों की आभा को देख कर ही बिक जाती हैं। कोई उनके सुन्दर कपोलों को देख कर ही मुग्ध रह जाती हैं। इन गोपियों को अनन्त सुन्दर से आकृष्ट होने पर अपने शरीर की या अपने घर की सुध ही नहीं रह जाती। कोई सुन्दर नासिका

सुति-मडल कुटल मकराङ्गन, बिलसत मदन मलाई ॥

नासा कीर, कपोत धीव, छवि दाबि दसन चुराई ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ४८२—४८३, पद १२४४।

१ “देखो माँ सुन्दरता को सागर”,

— वही, पृष्ठ ४८३, पद १२४६।

२ “बने बिसाल अति लोचन लोल।

चिनै चिनै हरि चारु बिलोकनि, मानौ मागन हैं मन ओल ॥

अधर अनूप, नासिका सुन्दर, कुडल ललित सुदेम कपोल।

मुख सुसज्जात महा छवि लागति, लखन सुनत सुनि मीठे बोल ॥”

— वही, पृष्ठ ४८४, पद १२४८।

३ “सर्सा री सुन्दरता को रंग।

दिन दिन माहि परनि छवि औरै, कमल जैन के अंग ॥

परिमित करि राख्यो चाहति हैं, लागो टोलति सग।

चलन निमेष विरोध जानियन, भूली भई अति भग ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ४८७, पद १२५८।

४ “निमिष निमिष बड़ रूप न बह छवि, रनि कीनै त्रिय जानि।

श्चटक रश्मि निरन्तर निसिदिन, मन बुधि सौं चित्त सानि ॥

एवौ पल सोभा को सीवा, सकलिन तर मह आने ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ८९५, पद २४७०।

देखनी रह गई, तो कोई अघरो की सोभा देख कर अवाक् रह गई । कोई दन्तमोनि पर ही मुग्ध हो गई तो कोई चाह चिबुक की ठुनि को ही देखनी रह गई^१ । मूर के य सभी वर्णन अनंत सुन्दर कृष्ण का एक मनोरम चित्र हमारे हृदय पटल पर अंकित कर देने हैं । मूर की नवोन्मेष शालिनी कल्पना इतने से ही सतुष्ट नहीं होती, वह कृष्ण के एक एक अंग को ले कर भी अनेक पदों का निर्माण करवाती है । नेत्रा, भुजाग्रो, रोमावली, कटितट पर शोभित पीनावर इत्यादि का काव्य-जीगत-मुक्त वर्णन इन्होंने अनेक पदों में किया है । यह एक ऐसी विशेषता है, जिसका नरसिंह की रचनाभा में प्रायः अभाव-सा है ।

संभोग वर्णन

मूर और नरसिंह दोनों ने उदात्त शृङ्गार के रूप में संभोग का वर्णन भी किया है । यह प्रवृत्त का, एकरव का प्रतीक बन कर आया है । लौकिक वर्णनों के द्वारा अलौकिकता तथा माध्यात्मिकता की ओर चेतन विजा गया है । मूरदास इस प्रकार के वर्णन में भी कल्पनाशील रहे हैं, जब नरसिंह कामभावज्ञ ही प्रतीत होते हैं । एक पद में मूर कहते हैं कि रम भरे हुए नवल किशोर कृष्ण और नवल नागरी राधा एक-दूसरे पर भुजाएँ डाल कर तमालतरु के नीचे उमंग के साथ प्रीड़ा करते हैं^२ । एक दूसरे के हृदय से दोनों या लिपटे हुए हैं जैसे स्वर्ण में मरकतमणि अडगमी हो । कोटि कामदेव भी निष्कावर कर दिये जायें ऐसी अनुपम इनकी रसवेलि थी । राधा और कृष्ण की एमी जोड़ी पर मूरदास बलिहारी जाते हैं^३ ।

१ "स्याम अंग जुबनि निरखि मुलानी ।

कोउ निरखनि कुडल की आभा, इतनेहि धँक रिखावी ॥
ललित कपोत निरखि कोउ अन्की, सिधिल भई ज्यो पानी ।
देह नेह की मुधि नहि काहूँ, हरषन कोउ पादतानी ॥
कोउ निरखति रही ललित नासिका, यह कोइ नही जानी ।
कोउ निरखनि अमरनि की सोभा, पुरनि नही मुख बानी ॥
कोउ चकिन भई दसन चमक पर, चवचाँधी भुलानी ।
कोउ निरखनि दुनि चिबुक पारु की, सर तरुनि बितानी ॥"

— "मूरदास", पृष्ठ ४८८, पद १०६२ ।

२ "नवल किशोर नवल नागरिया ।

आनी मुग स्याम भुजा ऊपर, स्याम भुजा अलै चर भरिया ॥
झीझ करत तमाल-तन्म तर स्यामा स्याम उमंगि रस भरिया ।
यो ललटा रहै उर-उर ज्यौ, मरवत धनि कवन सँ भरिया ॥
उममा कहि देठ, को ललक, मन्मथ कोटि पारनै करिया ।
सर दास बलि-बलि जेरी पर, नद-बुँवर बृन्नाजु-कुरिया ॥

— "सरदासर", पृष्ठ १०२, पद १३०६ ।

इसमें गौरवण राधा से लिपटे हुए श्यामवर्ण कृष्ण की स्वर्ण में जड़े गए मरकत मणि से तुलना मूर की उच्च कल्पना-शक्ति का तथा अलंकार-प्रयोग-वैशाल का परिचायक है। ऐसे सुन्दर वर्णन सूर में पग-पग पर मिलते हैं। नरसिंह भी 'सुरत-मग्न' में एक स्थान पर कहते हैं कि जैसे भौंग कमल के मकरद का पान करने उसे खीचता है वैसे ही हरि हरिवदनी राधा को खींचते हैं^१। जितनी सुंदर उपमा है, उतना ही सुंदर 'हरि हरिवदनी' में यमक का प्रयोग भी है। नरसिंह ने एक पद में राधा के मुख से सभोग-मुख का वर्णन कराया है। इस प्रकार के वर्णन अनेक बार अनेक ढंग से किये गये हैं। इस पद में राधा ललिता से कहती हैं—'सजनी, सुरत-सुरा का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा अनुभव होती है। तब भी जो आनंद और रस मैंने अनुभव किया उसे सुनो।.....रस का भोगी प्रजनाय श्याम मुझे वन में मिला। उस कामी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा—'अच्छा किया, जो तुम आ गई। चलो, अब हम काम क्रीड़ा करें।' धनश्याम के नेत्रों में अमृत था और मैं हर्ष से फूली न समाई। उस कामी ने मेरे हृदय में काम जगाया। हृदय के प्रेमावेग से बबुकीबन्द अपने आप टूट गए और इसका तो पता भी न चला कि मेरा नीलाम्बर कटि से कब खिसक गया। मेरे हृदय में प्रेम का सागर उमड़ने लगा और काम इतना अत्यधिक बढ़ गया कि मैं उस कामी के गले से जा लगी, हृदय से जा मिली। मेरा चित्त चलित हो गया था। मेरे प्रिय ने भी मुझे उल्लाह तथा उमंग से गले लगा कर विविध विलास कराये। उस समय मैंने गोवर्धनधारी कृष्ण को अपने उर पर धारण कर लिया। कृष्ण ने आलिंगनों और परिभरणों से मेरे अंगों को दबाते हुए हम दोनों के अंतर को मिटा कर एकरव का सुख दिया। मेरे प्रिय श्याम के सुकुमार अंगों को मेरे पुष्ट और कठोर स्तनों ने आलिंगन के समय अवश्य चूट दिया। जब अघरो का दर्शन करते हुए कपोलों पर चबन करते हुए रसिक शिरोमणि कृष्ण रति-सग्न में बिजयी हुए तब कामदेव ने अपने अभिमान को झुला दिया। आज के सुख की बातें मैं तुम्हें, हे राखी, राक्षेप मैं ही कह रही हूँ। पृथ्वी पर जा कर नरसिंह इसका विस्तार-पूर्वक वर्णन करेगा^२। वास्तव

१ "भृगु भरविदने, चूबे मकरदने, हरि हरि वदनीने तेम ताणे।"

— इच्छाराम सूर्यराम देमाई, 'नरसिंह मेहता इन काव्य संग्रह', पृष्ठ ११०, पद ५७।

२ "सजनी सुरननु सुख जेहजी, सामल तुजने कहुँ तेहजी,
जे अनुभव्यो रस आजजी, मुजने आवे लाज जी।

.....
श्याम संजोगी रसनों योगी, वनमा मतयो प्रजनाय।

कर मत्तो मारा कामीय के भले भानी यामिनी।

आव अवता आपण बेहु कीटा कीजे कामनी।

मे नरसिंह ने शृंगार लीला का अनेक पदों में अत्यंत विस्तृत रूप से वर्णन किया है।

गोवर्धनधारी कृष्ण को भी अपने वक्षस्थल पर धारण करने की राधा की उक्ति विशेष महत्व रखती है। गोवर्धन को भी धारण कर लेने वाले अनंत सामर्थ्यवान् कृष्ण को भी राधा ने अपने प्रेमपूर्ण हृदय पर धारण कर लिया यो कह कर नरसिंह मेहता कृष्ण से भी राधा को और प्रेम को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। नरसिंह ने इस प्रकार का वर्णन अधिक खुल कर और स्वाभाविक रूप में कर दिया है। इस प्रकार के शुद्ध प्रेम-मिलन में वे अलंकार प्रयोग से भानो बचना चाहते हैं। चातुरी पौष्टी और चातुरी छद्मीति में उन्होंने राधाकृष्ण के प्रेम-समागम का विशेष खुल कर मान शृंगार-वर्णन किया है। इन दोनों रचनाओं में रसिक शिरोमणि कृष्ण, ललिता को दूती बना कर लीला हुई राधा को मनाने के लिए भेजते हैं। राधा के रूप शृङ्गार का तथा अभिस्तारिका रूप राधा के सौंदर्य का वर्णन भी अत्यंत मनोहर है। राधा मान तज कर, नवकुमार से मिलने के लिए, मन में हृषित हो कर सोलहो प्रकार के शृङ्गार-सज्ज करने लगी। स्नान करके, अंगों को केशर तथा चंदन से चर्चित करके सौरभ युक्त हो कर राधा ने चपकवर्ण वस्त्र परिधान किये। इस वस्त्र परिधान से उनके अंगों की शोभा और बढ़ी। कुरंग सदृश जबल नेत्रों वाली राधा झूँट में से मधुर, मुरुवान विखेदती रही। नेत्रों में काजर लगा कर तथा सलोट पर बिंदी लगाकर राधा

अमृत एता लयनमा, एवो र घनरयाम ;
हु अग फूली थर बेली, कामाथ नगाइयो काम ।
नमण ते थोला तण, उर बले तट्या देह ,
मै नीलावर नव पाण्डि, वगी थका छत्रियुं देह ।
प्रेमउणो सागर छलटयो, बाण्यो बाम अवार ,
जई कामा ने बडे बलगा, मारु चित्त बलपु ते ठार ।
उल्लगे लार्थी बालमे, विविध बिनास्वा धीवरि ,
जेये गोवर्धन वर अथो, ते में राखियो उर धरी ।
आलिग्न दीपु शामले, बरै भीट्यु तन ,
अतर टाली एक कीधी, मलाय्यु ते मारु मन ।
रयाम मुनीमल अग धीयुनु बठण धुच फल सादेरा ,
नाथजीनी बाध भरतां, हूँवा बुचकल बैहेरा ।
जुवन नारु बपोल सरमी, अथर टरी बरे पान ।
रनिरति रयजोष जीया, मरने ते भूख्य मान ।
आजना गुग ठण रामा, सगेवे बटुं गुज मुंदरी ,
निर-नार वैहनो नरमैयो, दूलन बरेतो अवररी ।”

— इन्द्राराम शूराराम देसाई,
‘नरसिंह मेहता एवं काव्य मण्ड’

पृष्ठ १४३-१४४, पद ११ ।

ने शीशफूल, कण्ठफूल, नय इत्यादि आभूषण धारण किये । उनकी चोटी में तो मानो नाग ही लिपटा था । उनके लाल भ्रू पर तथा गुदना गुदाये हुए गाल अत्यंत शोभा पा रहे थे । कंठ में मुक्तामाला, हृदय पर हार, कंठ में वक्रगण, हाथ में बूडियाँ, मुख में पान, चरणों में नूपुर, बिछुआ इत्यादि धारण करके वक्षस्थल पर बस कर चोली बांध कर राधा हसगामिनी बन कर चली । उनकी कटि मानो वेमरि-लव थी तथा मुख मानों मयक था । हृदय पर दो कमल शोभा पा रहे थे और लचकनी चाल से मधु-भाषिणी राधा 'भगवान्' से मिलने की प्रेमावेग के साथ चली ।

नरसिंह ने कृष्ण से भी राधा का रूप वर्णन करने में विशेष उत्साह सर्वथा दिखलाया है यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है । यह सारा वर्णन परंपरागत होते हुए भी सजीव, स्वाभाविक और नित्य नूतन है, क्योंकि अनंत सुंदर भगवान् से मिलने की राधा की उत्सुकता का वर्णन किया गया है । अभिसारिका नायिका के रूप में किया गया राधा का यह चित्रण अत्यंत सरस है ।

- १ "मातुनीरा मान तज्यु तेणी वार नी, रामा धरे दे सोल शखगार जी ;
 मेढवाने नरनुमार जी, मनमा हरस धर्यो अपार जी ।
 हरस मनमा धर्यो धणी, मजन कयुं तेणी वार ;
 चुवा चदन अगे वेसर, सुगंध लक्ष अपार ।
 चौर चपक साडा पटोली, ओपना ते पहयों अग ,
 घूट मा मधुर दसनी, नारी नेण कुरग ।
 रीरा पुली राखनी, नेणे ते कानल रस ,
 लीलव सोहे चारलो, वणारा ते बलवो रोष ।
 निरमल मोती नाकमा, श्रवण पेहेरी आल ,
 अघर अरुण ओपना, आपवु सोमे गाल ।
 मोती आला भरमर कटे, उर एकाबल हार ,
 चोली पेहेरी कमकसी, वर कवणनो मणवार ।
 चुटिलो हाये सोहामणी, बीडी मुखमा जाण ,
 काकण सर्वे सोहामणा, रा रा वर दिखापा ।
 चरणे नेपुर धुपुरी, बीछुआ ते अणवट सोहो ,

***

हसगामिनी गजगति, कटि वेमरी नो लव ,
 उर अजुज ने ओपना, मुखहु ते जाये मयक ।
 मुखडेते मधुर बेलनी, हलपेरा भोडे अग ,
 राधा ने प्रेम बाध्यो धणी, मल जाने श्रीमगन ।"

— इ. स. देसाइ, 'नरसिंह मेहता का काव्य सग्रह',

पृष्ठ १४२ १४३, पद ५ ।

सूर ने भी राधा के रूप-सौंदर्य का तथा अभिसारिका-रूप का वर्णन उस्ताह के साथ किया है। वे कहते हैं कि राधा ने अंग-शृङ्गार किया। आपने अपने हाथा स सुन्दर बेनी रची और ललाट पर टीका लगाया। केसर की छाड़ लगा कर, माँग में मोती की माला सेवार कर, कानों में कुडल धारण कर, नथों में अन्न लगा कर, नाव में नय पहन कर, अधरो पर पान की लाली लिये, सुन्दर साडी-बोती परिधान करके सोलहो शृङ्गार के नाथ राधा हरि से मिलन चली^१। एक स्थान पर वे कहते हैं कि राधा रूपी गंगा गोपाल सागर में मिलन सुखपूर्वक चली^२।

यह वर्णन अत्यंत स्वाभाविक और सजीव है। मान के उपरांत अभिसार के लिए उल्लुख राधा के रूप-शृङ्गार का वर्णन अलंकार युक्त ढंग से भी सूर ने किया है। सूर और नरसिंह दोनों ने राधा के रूप और शृङ्गार-तज्ज्ञा का जो वर्णन तथा अभिसारिका-रूप का जो चित्रण किया है उसमें ध्यान देने योग्य अंतर यही है कि नरसिंह ने अप्रसङ्गत विशेष निःसंकोच हो कर तथा खुल कर इस प्रकार का वर्णन किया है। कई एक पदों में सूर ने भी नग्न शृङ्गार वर्णन करने में संकोच नहीं किया है। एक पद में वे कहते हैं कि राधा ने गले से हार उतार लिया बसो कि उन्होंने सोचा कि कृष्ण के हृदय से हृदय मिलाने में यह बाधा उत्पन्न करेगी^३। नरसिंह ने भी ऐसा ही वर्णन किया है।

विपरीत रति

सूर ने विपरीत रति का भी वर्णन किया है। एक पद में वे कहते हैं कि राधा प्रिय के रूप को देख कर चकित रह गई। वे सोचने लगी कि वे पुरुष हैं और मैं नारी

१ "प्यारी अंग-मिंगार कियो।

बनी रची सुभग कर भनै, गीका मान दियो।

भविनि माग मंवारि प्रथम ही, बेम्बरि आठ सैवारि।

लोनन अंगि, खवन गरिवत-दुखि, का बचिब बटै निवारि॥

नासा तप भग्नहा धवि राजनि, अधनि बँरा रग।

मन मन साजि बँरा बोला बनि, मूर मिलन हरि लग।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ६५४, पद ३६५४।

२ "सूरदास मनु चली सरसरी, भँगुमाल-स मूर सुख-संग।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १०६३, पद ६०७।

३ "उतारन हैं कठनि मैं हार।

(क) हरि हृद मिलन होत है अजर, बड़ मन बिदो बिचार॥"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ३०१, पद १३०५।

(ख) "विनुबा कारण दूखो हार न भगी, जातु रति अजर भाव।"

— स. देसाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य मयूर'

पृष्ठ ४२१, पद १०१।

हैं या वे नारी हैं और मैं पुरुष हूँ। यह सोचते सोचते उन्होंने तन की सुध-बुध विसार दी। अपने तन को देखा तो अस्तक पर मुकुट, कानों में कुडल, ओठों पर मुरली और हृदय पर धनमाला को शोभित होते देखा। उधर प्रिय के रूप को देखा तो सिर में माँग और बेनी देखी तथा सलाट पर बँदी-बिन्दु की शोभा देखी^१। एक और पद में कृष्ण राधा के वस्त्राभूषण धारण करते हैं और राधा कृष्ण का रूप धारण करती है। गिरिधारी कृष्ण राधा का नीलाम्बर परिधान करके साड़ी के घूँघट की ओट से देखते हैं और श्यामा कृष्ण का पीताम्बर धारण करके अपने हाथ में उनका लकड़ लेती हैं। इस प्रकार श्याम नारी बने और राधा पति बनी। दोनों परस्पर मधुर बातें करने लगे^२।

इस प्रकार के वर्णन सूर के अनेक पदों में अनेक रूप में मिलते हैं। कहीं कृष्ण और राधा दोनों स्त्री रूप में वन की ओर जाते हैं^३ तो कहीं कृष्ण राधा को अक में भर कर पहुँचा आते हैं और राधा की साड़ी पहन कर ही घर चले आते हैं तथा राधा को पीताम्बर पहना कर घर भेजते हैं^४।

सूर के शृंगार की विशेषता या विचित्रता यह है कि इन्होंने कृष्ण की बाल्या-^१ वस्था में ही शृंगार की कल्पना की है। बाल्यावस्था में शृंगार की कल्पना के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक भावना है। सूर बालक-कृष्ण को ईश्वर का अवतार मान

१ “गिरिधि पिय-रूप तिय चकिल मारी।

किर्धा वे पुरुष मैं नारि, की वे नारी मैंही हौ पुरुष, तन सुधि विसारी ॥
आपुन नैनैसिर मुकुट, कुँडल लवन, अपर मुरली, मालवन विरानै।
उतहि पियरूप सिर माग बेनी सुभग, माल बँदी-बिन्दु गहा छाँवै ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १=१, पद २७१६।

२ “नागरि भूपन स्वाम बनवन।

भीतागरि नागर-मोआ अग, कियौ निरखि मन भावत ॥
श्यामा कनक-लकुट बर लीन्हें, पीताम्बर उर धारै।
उन गिरिधर नीलाम्बर सारी — घूँघट ओट निहारै ॥”
“बचन परस्पर कौविल बानी, स्वाम नारि, पति राधा ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १८४, पद २७७०।

३ “नदनदन निब-छवि तनु बाछे।

मनु गोरी सावरी नारि दोउ, जानि सहज मैं आछे ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १=५, पद २७७३।

४ “भक्तभा दै राधा अब घर पठई

प्यार। की सारा आपुन लै, पीताम्बर राधा उर लाई ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ५०३, पद २३१०।

नर भलीकिकता के कारण कृष्ण पर छोटी भवस्था में ही शृंगार रस का आरोपण कर देते हैं। वे सहज प्राकृत बालक का चित्रण करते हुए भी कृष्ण की भलीकिकता की रक्षा करते हैं। भक्तों की भावना में रसों के विरोध का परिहार हो जाता है यह हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। मूर ने शृंगाररति को नहीं, वरन् आध्यात्मिक रति को अपना विषय माना है। वे एक साथ वात्सल्य रति के उपान्तक नद-यशोदा का और मधुर रति की उपान्तिका गोपियों का चित्रण करते हैं। गोपियाँ कृष्ण को सर्वश यौवन प्राप्त देखनी हैं; यशोदा उनको बालक ही माननी हैं। मूर स्पष्ट आध्यात्मिक अभिप्राय की अपेक्षा रखते हुए, पूर्ण शुद्धाद्वैती दृष्टिकोण से शृंगार-वर्णन करते हैं^१।

नरसिंह ने नग्न शृंगार वर्णन करते हुए भी भलीकिक एवं आध्यात्मिक संवेन देते रह कर अपने शृंगार को उदात्त, पवित्र एवं दिव्य रूप में प्रस्तुत किया है। नरसिंह ने भी मूर के समान कृष्ण को नारी-वेश धारण करते हुए वर्णित किया है। वे अपने 'वसन्ता पद' में, होली के आनन्दोत्साह का वर्णन करते हुए, एक पद में कहते हैं कि गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया और अपनी बाँहों में दबा कर बाद में दो हाथों से पकड़ कर बेशर की पूरी मटकी उन पर उँडेल दी। कृष्ण का पीताम्बर छीन कर, सभी गोपियाँ हँसने लगीं और कहने लगीं कि आज हम साँवरिये का मन-भाया शृंगार करेंगी। उन्होंने कृष्ण के ललाट पर बिंदी की, नेत्रों में काजूर लगाया, नाक में बेसर पहनाई, माँग में मुक्तामाला धारण कराई, हाथों में चूड़ीकण तथा गले में रत्नजड़ित हार पहना कर अत्यंत शोभित होने वाली सादी भी पहनाई और चोली पहना कर उसमें पुष्पों के दो कदुक बना कर रख दिये, पैरों में नूपुर तथा कटि पर मेखला के झलकार भी धारण कराये^२। कृष्ण को इस नारी-रूप में वे गाती-नाचती हुई यशोदा के पास ले जाती हैं। कृष्ण के इस रूप को देख कर यशोदा प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार होलिकोत्सव की उच्छ्वसता के अवसर्गत, कृष्ण के नारी-रूप का वर्णन अधिक स्वाभाविक जान पड़ता है। मूर ने भी वसन्त-लीला में ऐसा

१ डा० रामरत्न मठनागर, 'मूरदास', पृष्ठ ११६, १२४, १२१, १२२।

२ "माखत्रीबनने पेरी वरी, बलियो भीखो बाये,
बेशर मोला दोलीने साही रखा वे हाय।
पीताम्बर पण लउने, हास्य करे सब नार,
गमनो गमनो बगु दे, शायला मकल सपगार।
नलबट टीली कीपी दे, जेसे बाजल सार;
शोण पुल रासरी झलके दे, मोदी माग क्यार।
नाके बेसर धाल्या, रमना नाना भाव।

वर्णन किया है। इसी पद में केवल एक पंक्ति में नरसिंह यह भी कहते हैं कि राधा को भी कृष्ण की वेप-भूषा से सजाया गया^१।

और एक पद में वसन श्रुत में कृष्ण वनिता के वेश में वनविहार करते हुए सब गोपियों को मुग्ध करते हैं। इस सुन्दर और धन्य श्रुत में कहान और कामिनी रसकेलि करते हैं, जिसमें सौवरिये को श्यामा के रूप में अपने वक्षस्थल पर सोत्साह धारण किया जा रहा है^२। एक स्थल पर नरसिंह वर्णन करते हैं कि छरहरे वदन के (पल्लवित) कृष्ण का पीताम्बर से कर उन्हें राधा का नीलाम्बर पहनाया गया^३। इन वर्णनों में नरसिंह ने स्वामाविकता की विशेष रक्षा की है यह स्पष्ट है। होली के आनन्दोत्साह में वेशपरिवर्तन की क्रीडा अस्वामाविक नहीं जान पड़ती। सूर ने भी चमतलीला में ऐसा वर्णन किया है।

कृष्ण की शृंगार-लीलाओं में दानसीला का वर्णन नरसिंह ने मुख्य रूप से

ककण चूड़ी खलके रे, हार हेम जड़ाव ।
पटोली आत अपनी, फुमक फरके माहे ;
कडक बुसुम बे लहने, मेल्या चोली माहे ।
नेपूर पाये रणभरो, कटी मेलता भलकार ;
सडके बाडु लोमानोजी, भाभरने भलकार ।”

— इच्छाराम सूर्यराम देसाई,
‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’
पृष्ठ २२८, पद १४।

१ “शामलानी वैरा शामाने कीधी, अति आनन्द”

— इच्छाराम सूर्यराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता
कृत काव्य संग्रह’, पृष्ठ २२६, पद १४।

२ “वनमा बिलसता रे विलसता, बहालो वनिता वेरो रे ;
निरखना मोही रह्या सडु, अवला अग उलासे रे ।”
“धन धन श्रुत रडियाली, रसमा कम कहान कामनी रमना रे ;
शामलीयाने शामा रूपे, धाई धाई उर पर लेता रे ।”

— इच्छाराम सूर्यराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता
कृत काव्य संग्रह’, पृष्ठ २३८, पद ४४।

३ “पौवावर लई पावलीयानु, नीलावर पहेरान्नु रे ।”

— इच्छाराम सूर्यराम देसाई,
‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ २४५, पद ६६।

गेवता एव ही बड़े पद में तीन पृष्ठों में अत्यन्त सटीक में कर दिया है, जब कि सूर ने अत्यन्त विस्तार से, सरसता के साथ इस लीला का वर्णन किया है। नरसिंह ने इसमें इतना ही रसिक वर्णन किया है कि राधा कृष्ण से पूछती है—“बिस दूध का दाभ माँग रहे हो ?” सूर ने तो “तुम हमसे भग-दान माँगते हो।”^१ ऐसी राधा की लीला का तथा “ह्रीं, हम भग भग का दान ले कर रहेंगे”^२ ऐसी कृष्ण की उक्ति का रसिक वर्णन बार-बार किया है। सूर की राधा और गोपियाँ, यशोदा ने घर जा कर उल्लाहना भी देती हैं। ‘दानलीला’ में अतिरिक्त अपनी ‘शृ गारमाला’ नामक रचना में कहीं-कहीं उल्लेख मात्र के रूप में दानलीला का वर्णन नरसिंह ने सन्धि में किया है, किन्तु सूर का वर्णन तुलना करने पर विस्तृत, विशद, सरस और हृदयस्पर्शी प्रतीत होता है। पनघटलीला का वर्णन नरसिंह में नहीं के बराबर मिलता है और जो मिलता भी है वह केवल उल्लेख मात्र के रूप में। सूर ने पनघटलीला का वर्णन विस्तार पूर्वक पचासो पदों में किया है। नरसिंह ने जल-क्रीड़ा का वर्णन विस्तृत नहीं किया है, जब कि सूर ने बीसो पदों में जलक्रीड़ा का अत्यन्त मनोहर और रसिक वर्णन किया है। नरसिंह न बीर-हरन-लीला का वर्णन कहीं कहीं केवल निर्देश मात्र के रूप में किया है, जब कि सूर ने यह वर्णन भी अनेक पदों में विस्तृत रूप से किया है। ग्रीष्मलीला का वर्णन भी सूर ने किया है, नरसिंह ने नहीं। इसका स्पष्ट कारण यही है कि सूर ने मौलिकता का निर्वाह करते हुए भी, कृष्णचरित्र की, कथा के रूप में भागवत की योजना को आधार बना कर, अपने पक्ष में वर्णित किया है। नरसिंह की कथा क्रम का ध्यान तक नहीं है। उनका कृष्ण प्रेमी गोपी-हृदय जो मन में धाता है, जो मन को भाता है, वही गा देता है। इसीलिए कृष्ण की अनेक लीलाओं का उन्होंने वर्णन क्या, निर्देश तक नहीं किया है।

वसन्तलीला

वसन्तलीला का वर्णन सूर और नरसिंह दोनों ने विस्तार-पूर्वक और उत्साह के साथ किया है। इसमें दोनों कवियों ने उद्दीपन के रूप में प्रकृति-वर्णन भी सुन्दर ढंग से किया है। दोनों कवियों का होली खेलने के वर्णन में लोकजीवन के आनन्दों उत्साह का अद्भुत वर्णन मिलता है। गोप, कृष्ण, राधा और गोपियों के नाचन तथा गाने बजाने का वर्णन दोनों कवियों ने बड़ी उमय के साथ किया है।

१ “भगदान हम सौ गुम मागत

”

— ‘धरसागर’, पृष्ठ ७६६, पद २०८४।

२ “तेहो दान सव भग भग को।”

— ‘धरसागर’, पृष्ठ ७७१, पद २०६३।

सूर की गोपियाँ होली खेलती हुई कृष्ण से कहती हैं कि 'तब तुमने हमारे चौर हर लिये थे, अब हम तुम्हारे वस्त्र छीन लेती हैं। .. एव सखी ने मोर-पल लिया तो एकने भा वर पीताम्बर छीन लिया। एव ने नेत्रों में अजन लगाया तो एव ने मुख पर गुलाल लगा दिया। फाग में कौन किसकी प्रभुता मानता है ? जिसके मन में जो प्राया उसने वही किया।' नरसिंह की गोपियाँ भी कृष्ण के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। वे कृष्ण का पीताम्बर छीन कर हँसती हुई कहती हैं कि हम कृष्ण का मनभाया शृंगार करेंगी^१। दोनों कवियों ने बेशर, चन्दन, गुलाल रंग इत्यादि से होली खेलते-खेलते प्रेमोन्माद में और भानन्दोत्साह में कृष्ण और राधा के भालिंगन, समोग इत्यादि का शृंगारिक वर्णन भी छुल कर किया है। सूर ने तो 'श्री राधा गिरवग्घर ऊपर' में विपरीत रति का वर्णन भी कर दिया है। आध्यात्मिक सकेत भी दोनों कवियों ने इस प्रकार के वर्णन में बराबर किये हैं। सूर कहते हैं कि अज-वनिताओं का सुख देख कर सूर-नार भी हृदय में सोचती हैं कि हम क्यों न अज वनिताएँ हुई^२ ? नरसिंह कही यह कहते हैं कि सूर-नर मुनिवर भी भ्रम में पड़ते हैं क्योंकि वे लीलाभेद नहीं जानते हैं,^३ तो वही यह कहते हैं कि भगवान की लीला देख कर सूर नर-मुनिवर सब मुग्ध हो जाते हैं।

नरसिंह ने वसन्तलीला के अन्तर्गत एक अत्यन्त सुन्दर रूपक की सृष्टि भी की है। यहाँ हमें उनकी कल्पनाशक्ति का सुन्दर परिचय मिलता है। वे कहते हैं

- १ "तब तू चौर हरे जु हमारे, हा हा खाई सबही।
अब हम वसन छीन करि लेंह, हा ॥ करि हो अबही ॥

एक सखी भाई पाछे तै, मोर पच्छ गहि लीन्यौ।
एक सखी त्या भाई अचानक, पीतावर भरि छोन्यौ ॥
एकै भासि भासि, मुख माटबी, ऊपर गुलना दीन्यौ ॥
मानत कौन फाग में प्रभुता, मनभायो सो कीन्यौ ॥"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १२५०, पद ३५३४।

- २ "पीतावर पट लइने, हास्य करे सर्व नार;
गमना-गमती करसु रे, शमला सजत शङ्खार।"

— इन्दाराम सूर्यराम देसाई, 'नरसिंह मेहता वृत्त काव्य संग्रह', पृष्ठ २२८, पद १४।

- ३ "अज-वनिता हम क्यों न बई, यौ कहति सबल सूर-नार।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १२४१, पद ३५२५।

- ४ "सुरीनर मुनीवर गरों भूला, लीला भेद न जाये रे।"

इन्दाराम सूर्यराम देसाई, — 'नरसिंह मेहता वृत्त काव्य संग्रह', पृष्ठ २३१, पद २२।

“चलो, गोकुल में अब आभ्रवृक्ष पुष्पित हो रहा है इसे देखने चलो । वसुदेव ने इसे बोया है और नद के यहाँ यह अंकुरित हुआ है । यशोदा ने अपने दूध से इसे अभिसिंचित किया है । इस आभ्रवृक्ष की छाया में सोलह-सहस्र कोकिलाएँ आश्रम पा रही हैं ।” वसन्त ऋतु के प्रतिनिधि आभ्रवृक्ष के रूप में लिया गया कृष्ण का यह वर्णन अत्यन्त मनोरम है । ऐसे प्रतीकिकता के संकेत दोनों कवियों ने वसन्त-वर्णन में अनन्त स्थलों पर बार-बार किये हैं । वसन्तवर्णन के अंतर्गत किया गया ऋतुवर्णन भी अत्यन्त मनोला है, जिस पर आगे एक स्वतन्त्र अध्याय में अलग से प्रकाश डाला जाएगा । इसी वसन्तवर्णन में नरसिंह की राधा अपने को कृष्ण की पत्नी मान कर कहती हैं कि “मेरा पति सुन्दर है और मेरा मुहाम अखंड है” । इसी वसन्तवर्णन के अन्तर्गत राधा और कृष्ण के विवाह का भी नरसिंह ने बड़ा सुन्दर और दिव्य वर्णन किया है । सूर ने भी राधाकृष्ण के विवाह का वर्णन तो किया है, किन्तु वसन्त ऋतु में नहीं । वसन्त पंचमी के शुभ दिन विधिवत् रूप से नरसिंह ने राधा-कृष्ण का विवाह सपन्न कराया है । पुष्पो से सुसज्जित मंडप में ब्रह्मा ने स्वयं पुरोहित बन कर यह विवाह कराया । देवताओं और मुनिवरो ने कृष्ण के गले में माला पहनाई । उस अवसर पर जितने सुन्दर श्याम बने ठने थे, उतनी ही सुन्दर राधा भी सजी धजी थी । प्रथम नरसिंह के स्वामी का विवाह हुआ, बाद में सारे ससार का” ।”

- १ “चलो जोधा जहरागोकुलमा, गुणवत आबो मोरे ;
जादवकुले वसुदेवे बाबो, फूटयो नदने धरे अकोरे ।
पपयान जशोदाजारासीनु, ते भानो सफले पलियो ,
सोल सहस्र कोकिला कलेवर, विधोवन बाय धरी रहियो ।”

— इच्छाराम सूरराम देसाइ, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र’,

पृष्ठ ४६७, पद ५ ।

- २ “अखंड अहेवातण मारे, रा वर रूडो ।”

— इच्छाराम सूरराम देसाइ, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र’,

पृष्ठ २५७, पद १०० ।

- ३ “वसन्त विवाह आदमों हो हो, आदमों रे परखे दे नरजी को लाल ।
वसन्त पंचमीने नौम नवने, लगन लीयो निराधार बल जाऊ ।
कलश भगानु ने गणेश बेसाऊ, तोरण बधावु द्वार ।
धन्य धन्य फागण धन्य रा महिमा, मंडप फूलोनी रचनी बल जाऊ ,
मायेसु जगदा वेद भणत हे, वर ल्यो वे हो मोरे प्यारे, बरल्यो हे मंगलचार ।
सुरिवर मुनिवर सरवे भसीने, कठ भारोमी वरमाता बल जाऊ ,
भावे भगत ने जुगते जगदा, बरल्यो वे हो प्यारी सलना, बरल्यो वे जय-जयकार ।

सूर ने वसत वर्णन के भीतर अनेक स्थलों पर अपनी अद्भुत कल्पना-शक्ति का सुन्दर परिचय दिया है। नरसिंह में ऐसी कल्पना-शक्ति का प्रायः अभाव सा ही है ऐसा कहना अनुपयुक्त न होगा। सूर ने एक पद में बड़ी मनोमुग्धकारी कल्पना की है कि वसत ने पत्र भेजा है, "हे मानिनी, तुम्हें अपना मान लो।" नयदल तथा वामन-पत्र बागज है, वमल के भीतर का भीरा स्याही है तथा वाम का धाग ही लेखनी है। वामदेव ने लिख कर उस पर अपनी छाप दे दी। मलयानिल पत्रवाहक बना, उस पत्र को सुब और कोयल ने पढ़ा तथा सब गोपियों ने सुना^१। इस प्रकार की कल्पनाएँ तो सूर में प्रचुर परिमाण में और सर्वत्र मिलती हैं।

हिडोल-लीला

जितना सुन्दर और सहज दोनों कवियों का वसत-वर्णन है उतना ही मनोहर और स्वाभाविक दोलोत्सव का वर्णन भी है। इस प्रकार के पदा में भी प्रकृति-मीदम का सुन्दर वर्णन मिलता है, जिसका अध्ययन प्रायः एक अलग अध्याय में स्वतन्त्र रूप से किया जायगा। सूर ने सावन के हिडोले को भी, वात्सल्य के पदों में बतलाये गये पालने के समान, दिव्य ही वर्णित किया है, जिते विश्वकर्मा और वामदेव ने बनाया है^२। वहीं के यह भी कहते हैं कि इन्द्र ने सुरपुर से अपना हिडोला ही भेज दिया है^३।

नरसिंह न भी सूर के समान अलौकिकता की सूचना देने वाले सकेत अवश्य किये हैं, और वे भी स्वर्ण हिडोले की विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वर्णित करते हैं।

सूरदास और नरसिंह दोनों देवताओं की प्रसन्नता तथा पुष्पवृष्टि का वर्णन

जैसे सुन्दर श्याम बन्दो है, ऐसा बनी राधे नार बस जाऊ ।

पहेलो परखो महेतो नरसीनो स्वामी, पछी परखो आ मवल ससार ।

— इच्छाराम शर्कराम दसाइ, 'नरसिंह मेहता कृत वाक्य संग्रह',

पृष्ठ २५३, पद ८६ ।

१ "ऐसी पत्र पठायो वसत । तबहु मान मानिनी सुरत ॥

बागद बब दल अबनि पाव । दैति कमल मसि भवर सुगात ॥

लेखिनि वाम वान के चाप । लिखि अलग बस दीन्ही छाप ॥

मलयानिल चर पठयो बिचारि । नाचत सुवर्षि सुनि सख नारि ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १२०५, पद ३४६३ ।

२ "द्वैलम विसकर्मा बनाइ, वाम मुद चढ़ाई ।

— 'सूरसागर', पृष्ठ ११६७, पद ३४४६ ।

३ "मनो सुरपति सुर-ममानै, पठे दियौ हिडोल ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १२५५, पद ४५३६ ।

बराबर करते हैं^१। सूरदास की अपेक्षा नरसिंह ने दोलोत्सव का वर्णन अधिक विस्तृत और शृंगारिक रूप में किया है। जहाँ सूर राधा, गोपियो तथा कृष्ण के सौंदर्य और वस्त्राभूषण वा एव हिंडोले की दिव्य सुन्दरता का वर्णन करने में उलझे हुए रह जाते हैं, वहाँ नरसिंह भूलने के प्रेमानन्द का स्वाभाविक वर्णन करने में विशेष उत्साह दिखाते हैं। सूर की गोपियाँ गाती हुई, भूलती-भुलाती हुई मन की साथ पूरी करती हैं और कभी कोई डरती है तो कृष्ण उसे हृदय से लगा लेते हैं^२। नीलवसना, गोरवर्ण राधा और पीताम्बरधारी श्यामवर्ण कृष्ण का हिंडोले पर झूलना ऐसा लगता है जैसे मात्तो धन में विद्युत् होती है^३। राधा और कृष्ण विह्वल हो कर झूलते हैं^४। वे दोनों भूम-भूमकर झूलते हैं^५।

नरसिंह ने सावन के झूलो पर झूलते हुए कृष्ण, राधा और गोपियो का वर्णन विशेष रसिकता के साथ किया है। “राधा कहती हैं कि मैं कृष्ण से बातें कर रही थी इतनी देर में कृष्ण ने दस-बीस झूले और जोर से झुलाये। परिणामस्वरूप मेरी बेनी बिलर गई, हार टूट गया और सिर पर से वस्त्र खिसक गया। बाद में तो वे और जोर से झुलाने लगे तब मैंने कहा कि “रोकिये प्रियतम, मेरे वस्त्रों के उड़ने से मेरे शरीर खुले हो रहे हैं। मेरी सखियाँ उधर हँस रही हैं, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं है। इतना निर्लज्ज मैंने तुम्हें नहीं जाना था, मेरे लाडले स्वामी ! जाओ, अब मैं तुमसे बची नहीं बोलूँगी।” राधा के ऐसे वचन सुन कर रसिक-शिरोमणि हँस पड़े^६।

१ अ “अंबर विमाननि सुमन बरपत, हरपि सुर संग नारि।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ११६७, पद ३४४८।

ब “उपरधी कुसुम नोह बरखी रखा रे, सरीवर मुनिबन बोले जय-जयकार रे।”

२ “झुलत झुलावत कोउ हरपि गावति, सब पुरवति मन साथ।

.....

कोउ बरपति, हा हा करि बिनवति, प्यारो अंकम लाइ ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १२००, पद, ३४५२।

३ “नील बीन दुकूल स्यामल-गौर-अंग विकार।

मनहु नीतल घट-पट्यामैं, तबित तरल आकार ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १२०३, पद ३४५६।

४ “भूलंत विह्वल स्याम-स्यामा.....”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १२०४, पद ३४६०।

५ “सूरदास स्वामी, पिय-म्वारी, झूलत हैं भक्त-झोल।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १२५५, पद ३५३७।

६ “मारा बहालाजी तुं नात करवा, पुमरी बर दरावी छ ;

बेण बछ्छी ने हार न टूट्यो, अंबर खसिया सोया रे।

हिडोले के इस प्रथम पद में ही नरसिंह ने रसिताता दिखलाई है। यह वर्णन बितना प्रयुक्त और मनोवैज्ञानिक है। भूलते हुए याते करने में आनन्द आना और उस आनन्द में लीन राधा को भूले की गति बड़ जाने का पता न चलना बितना स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक है। जब बेश बिसर गए, हार टूट गया और वस्त्र अस्तव्यस्त होने लगे तब आनन्द-ममाधि समाप्त हुई और राधा ने कृष्ण की भूला रोकने के लिए कहा, यह भी सहज है। पास में खड़ी हुई सखियों की ओर तथा भूले की बढ़ती हुई गति के कारण अपने अस्तव्यस्त होने वाले वस्त्रों की ओर ध्यान जाने पर राधा का कहना है कि देखो मेरी सखियाँ हँस रही हैं, भूले की गति के कारण मेरे भ्रम खुले हो रहे हैं — इस वर्णन में भी बितनी मनोवैज्ञानिकता है। सखियाँ हँस रही हैं, मैं सकोच, लज्जा, मर्यादा, सखियों के मजाक का भय — ये सभी भाव इस कथन में निहित हैं। अपने कहने पर भी जब कृष्ण ने भूला नहीं रोका तो राधा ने उन्हें निर्लज्ज कहा और घमकी दी कि मैं तुमसे अब कभी नहीं बोलूँगी — यह सब अत्यन्त मनोवैज्ञानिक है और स्त्री-स्वभाव के नरसिंह के ज्ञान का परिचय है। राधा की ऐसी भावमग्नता पर कृष्ण का हँस पड़ना भी अत्यन्त स्वाभाविक है। नरसिंह बल्बता की ऊँची उड़ानें बहुत घम भर्ते हैं, अलंकार-प्रयोग का कौशल भी प्रायः नहीं सा दिखलाते हैं, किन्तु प्रेम की स्वाभाविकता का वर्णन बड़े ही मनोहर, सहज और हृदयस्पर्शी ढंग कर देते हैं। ऐसे वर्णन तो उनके अनेक पदों में मिलते हैं। वही वे लिखते हैं कि भूले के बढ़ने के साथ राधा का आनन्द भी बढ़ा^१ तो वही कृष्ण के पीताम्बर के हवा में उड़ने पर राधा के आनन्द का वर्णन करते हैं^२। भूलने में वे स्पर्शसुख, चुम्बन, घ्राणिगन इत्यादि का वर्णन भी बार-बार करते हैं। राधा और गोपियों के भूलने के इस आनन्द

हिडोलो राखो मादा बाहाला, अंग उघाटां घाय,
मारी सखियर एवं हास्य करे छे, तेमा तमार रज जाय रे।
आवा मिलजं धयावे नवि जाय्या, लाटक बाया नाथ;
नहि-नहि बोलु नहि बालु बाहाला, आज पखी तमारी साथ रे।
रावा-रावां बचन सुण्य हरि हसिया, रसिकवर सुकुमार।”

— १ सू. देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’, पृष्ठ ४३६, पद १।

१ “कोई बाधो-बाधो अगमा आनन्द अपार रे... ..”

— इच्छाराम सूर्यराम देसाई, ‘नरसिंह मेहताकृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ ४४०, पद ४।

२ “पीतावर से पीयूजी केर, अगेगी अलगु घाय रे;
तेम-तेम ताखणी मनमां हरखे, उलट अगे न भाये रे।”

— इच्छाराम सूर्यराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ ४४६, पद १६।

को नरसिंह 'महारस' वह कर शृंगार को दिव्य रूप प्रदान करते हैं। तुलना करन पर नरसिंह का दोलोत्सव-वर्णन मूर के वर्णन से अधिक मजीब, स्वाभाविक, सरल एवं विस्तृत है।

रासलीला

'रासलीला' का वर्णन मूर और नरसिंह दोनों ने किया है। मूर के रासलीला के पदों की सख्या नरसिंह के रासलीला के पदों से कम है। नरसिंह ने पूरे एक सहस्र पदों में रासलीला वर्णित की थी इसी लिए उस रचना का नाम भी उन्होंने 'राससहस्र-पदी' रखा था। किन्तु अब केवल १८६ पद ही मिलते हैं। उनकी 'शृंगारमाला' रचना में भी राम का वर्णन कुछ पदों में किया गया है। नरसिंह का रासलीला-वर्णन प्रति शृंगारिक है क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि उन्होंने 'दिव्यद्वारिका' में यौवन के एक दिव्य मधुर भाव से आभासित करनेवाले रास में राधाकृष्ण को निमग्न देखा था। यह दिव्य मधुर भाव वासना में सीमित नहीं था, अपितु सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षा करने वाला अमृत मधुर व मधुरत्व राधाकृष्ण के उन भावों में निहित था। उन्हें यह भी विश्वास हो गया था कि राधा और कृष्ण की उस रास-लीला का तथा अन्य शृंगार-लीलाओं का निःसंकोच और निर्भय हो कर वर्णन करने का उन्हें स्वयं रासेश, रसिक-शिरोमणि भगवान् कृष्ण से ही आदेश मिला था। मूर और नरसिंह दोनों ने इस रास की शरत्पूर्णिमा के दिन खेला गया वर्णित किया है। मूर और नरसिंह दोनों के हृदय का भाव-माधुर्य रास के रस माधुर्य का वर्णन अमृत टपकाने वाले शरत्चन्द्र की मधुरिम व्योत्सना में ही करना चाहता है। इन दोनों कवियों ने रास के समय मधुर रव करने वाले आभूषणों का मनोहर वर्णन किया है। दोनों की भाषा भावानुरूप तथा शैली रसानुसूल स्वाभाविक रूप से हो गई है। इसी में कृष्ण की मुरली की मोहिनी का वर्णन भी दोनों कवियों ने उत्साहपूर्वक किया है। नरसिंह मुरली की मोहिनी का वर्णन राधा के मुख से कराते हुए कहते हैं कि "वन में वेणुनाद हुआ, अब मैं कैसे धैर्य धारण करूँ ? उस मधुर वेणुनाद से तो अंग अंग में मनग जागता है^१।

१ "मगन भने महारस भाहे, वरी मधुरा गान रे।"

— इन्दाराम सूर्यराम देसाई, 'नरसिंह मेहता वृत्त वाक्य संग्रह',

पृष्ठ ४११, पद ३१।

२ "छानी केस रह्य वन वेणु वाजे,
सामलता अगेन, अनग वागे।"

— इन्दाराम सूर्यराम देसाई, 'नरसिंह मेहता वृत्त वाक्य संग्रह',

पृष्ठ १६५, पद ८

प्रिय ने बांसुरिया बजाई और मार्ग में ही मेरे धंग-धंग मानों धिड़ हो गए^१ । प्रिय ने बांसुरिया बजाई और मुझमें घर में नहीं रहा गया । गूर गोपियों ने मुरली-सम्बन्धी पद्यान्तों प्रनूनी उक्तियाँ कहकरा कर अपनी उद्भासना-वर्जित तथा वचन-मोसला का प्रयोक्ता परिचय देते हैं । उनमें पुष्प की मुरली की गुन कर वज्र-वनिताएँ तो दोहती ही हैं, सुर, मुनि और नाग भी मुग्ध रह जाते हैं । प्रकृति पर भी मोहनी मुरली का प्रभाव पड़ता है । यमुना के जल का प्रवाह रुक गया, पवन भी स्थिर हो गया तथा चन्द्र भी रुक गया, जिसके कारण रात सम्झी हो गई, और पशु-पक्षी एवं जलनर भी अधीन हो गए^२ ।

गोपियों की मुरली सम्बन्धी उक्तियाँ गूर में पद्यान्तों मिलती हैं, किन्तु नरसिंह में बहुत कम मिलती हैं । नरसिंह के एक पद में गोपियाँ कहती हैं कि "यह बांस की बांसुरी ही हम से भाग्यवान है, जिसे दयाम प्रेम-पूर्वक प्रपरां पर रगते हैं । कृष्ण के प्रथमामृत का जो रस कुलंभ है, उस रस का इतने अर्हानग आम्बावन करने की मिलता है । इसने हमारे प्रिय की कुछ कर-धर के अपने वत में कर लिया है और हमी त्रिप प्रथमामृत के रस का पान करती रहती है । इस सौत के साथ बैस रहा जाय जो सदैव स्वामी के कान भरती है । इसने कौन से ऐसे पुण्य और तप किये हैं जिनके कारण वह स्वामी की इतनी प्यारी है^३ । गूर ने तो इस प्रकार की उक्तियाँ गोपियों से प्रत्येक

- १ "बासलही बाई रे बहाले, मारगके जावा
अगो-अगै विधाणइ....."

— १ स. देसाई, 'नरसिंह मेहता इत काव्य संग्रह',
पृष्ठ १७४, पद ४३ ।

- २ "सुनइ हरि मुरली मधुर बजाई ।

मोहे सुरमुनि-नाग निरतर, वज्र-वनिता उडि भारे ॥
जमुना नीर-प्रवाह धकित भयो, पवन रह्यो मुरझाई ॥
रुग-भृग-मीन अधीन भव सब, अपनी गति निहराई ॥
द्रुम-बेली अनुराग पुलकतनु, ससि धन्यौ निशि न धराई ॥"

— 'धरमार', पृष्ठ ६०३, पद १६०८ ।

- ३ "बांछनी बासली, कम धकी धरं भली, हेते सु रामले अथुर राखी ;
जे रस प्रेमदा, दुलसम छे सदा, ते रस दिननीरा रही रे चाखी ।
बालमो कश बयों, तेथे बरि कदो बरो, अथुर अमृत रस पान करती,
शोक जोड़े धरं केम रहीमे सही, हरनीष्ट गछोना अवण भरती ।
कोष तप कोपला, पुन्य आवी भलयाँ, तेथे करी नाधने असख्य बहासी ॥"

— इच्छाराम खैराम देसाई, 'नरसिंह मेहता इत काव्य संग्रह',
पृष्ठ ३८७, पद ४२८ ।

बहलवाई हैं। सूर की गोपियाँ बहती हैं कि “इतन पर भी गोपाल का मुरली प्रिय है। यद्यपि यह वृष्ण को अनेक प्रकार के नाच नचाती है, उन्हें एक पैर पर खड़ा रख कर अपना अधिकार दिखवाती है, वृष्ण की बटि को अपनी आशाओं के भार से टेढ़ी करके उन्हें त्रिभंगी मुद्रा में खड़ा रखती है, उन्हें दास बना कर उनकी प्रीति को भी मुका रखती है, स्वयं अधर शय्या पर सा कर अपने पैर तक दबवाती है, वृष्ण की तिरछी भाँहो, तिरछे नेत्र तथा फरकते हुए नासापुटो से हम पर कोप भी कराती है।” सूर भी गोपियों के मुख से मुरली को सोत बहलवाते हैं। सूर ने मुरली के प्रत्युत्तरों की भी कल्पना की है। मुरली सम्बन्धी उक्तियाँ सूर की वाग्बिदग्धता का अनुभूत परिचय देती हैं। एक ही बात थी कहने के न जाने कितने टेढ़े-सीधे ढंग इन्हे मालूम हैं। नरसिंह में ऐसे कौशल का प्रायः अभाव साही है।

रासलीला के वर्णन में दोनों कवियों में राधा और गोपियों के चित्राभूषण का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया है। नरसिंह रास में तीन कृष्ण और गोपियों का वर्णन यों करते हैं कि “जिस प्रकार चद्र आकाश में ज्योत्स्ना से बेधित है उसी प्रकार कृष्ण गोपियों से बेधित है”। इस वर्णन में यदि नरसिंह ज्योत्स्ना के स्थान पर तारे कहते तब तो कुछ दूरी का भाव भी रहता, किन्तु ज्योत्स्ना कहने में लिपटे रहने का भाव अभिव्यक्त हो जाता है। रास की रसमग्नता में राधा का कृष्ण को सर्वस्व अर्पित करना भी वर्णित किया गया है। वे कहते हैं कि पायल की झंकार के साथ रास में तीन राधा कृष्ण की प्रीति में बाहे डाल देती हैं। अधरामृत का रसपान करती हुई वे अपना और प्रिय का अंतर दूर करती हैं। प्रिय के प्रेम में अनुरक्त राधा के भग्न मानद के कारण लसित होते हैं। कृष्ण के साथ रास रस निमग्न हो कर राधा सर्वस्व

१ “मुरली तऊ गुपालहि भावति ।

मुनिरी सखी जदपि नदलाल हि, नाना भाति नचावति ॥

रासति एक पाइ ठाढ़ी करि, अति अधिकार जनावति ।

कौमल तन आशा करवानति, बटि टेढ़ी है आवति ॥

अति आधीन मुजान बनौहे गिरिभंग नाट भवा बनि ।

आपुन पौढ़ि ऊपर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावति ॥

चुटी बुटिल, नैन नासापुट हम पर कोप करावति ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ४६२, पद १२७३ ।

२ “ज्यम शशी गगनमा, वीँटयो चादृष्टी,

त्वम हरि वीँटयो सकल गोपो ॥”

— इन्द्राराम धर्मराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता वृत्त वाच्य संग्रह’,

पृष्ठ १८७, पद ८३ ।

समर्पित कर देती है^१ ।”

रासेश्वर कृष्ण की रासलीला का वर्णन सूर भी कुछ इसी प्रकार से करते हैं। एक पद में वे कहते हैं कि “ग्वालिन को कृष्ण ने रासरस-निमग्न कर दिया। सभी ब्रजनारिणी कृष्ण के अधराभूत का रस पान करने लगी। कामातुर वालाभा की प्रार्थना मान कर कृष्ण ने सबकी आशा पूरी की। कभी नृत्य होता है, कभी गान होता है और कभी कोक-विलास होता है। रास-नायक कृष्ण सुख-दुःख का नाश करते हैं^२ ।

‘रासलीला’ वर्णन में, भगवान् शंकर की कृपा से ‘दिव्यझारिका’ में जा कर अपना उस रास को देखते रहने के सौभाग्य का वर्णन नरसिंह बार-बार-करते हैं। सूर और नरसिंह दोनों ने रास के आध्यात्मिक एवं अलौकिक स्वरूप के लिए सचेत किये हैं। सूर बार-बार कहते हैं कि ‘देवतागण पतिपों के साथ विमानों पर चढ़कर आकाश में से उस रास को देखते हैं तथा मुग्धवृष्टि करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि ब्रज में जन्म पाने वाले धन्य हैं^३ ।” सूर ने अलौकिक तत्व की पूर्ण रक्षा की है इसमें कोई संदेह नहीं। नरसिंह और सूर का ‘रासलीला वर्णन रसविभोर कर देने वाला है, नेत्रों के सम्मुख उस दिव्य रास का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर देने वाला है तथा मन को दिव्य मधुर रस के सागर में निमग्न करने वाला है। नरसिंह ने भी अलौकिकता एवं आध्यात्मिकता के संकेत अपने रासलीला वर्णन के पदों में बार-बार किये हैं। वे कहते हैं कि सुर-नर-मुनि भी सोच विचार में पड़ जाते हैं, कोई उसकी सीला नहीं समझ सकता।

- १ “आभरिया भ्रमकावी राधा, कठ बाहुली वाली रे,
अपर अमृतरस पान करता, उरनो भतर दासी रे।
माननी माती विशु रंग रानी, आनदे अग ओपे रे,
मगन धई मोहननी साथे, शामा सरवस सोपे रे।”
— इच्छाराम सूर्यराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता इत कान्य समह’,
पृष्ठ १६७, पद १४।

- २ “रस मम स्वाम कीन्ही ग्वारि।
अपर रस अचवत परमपर मग सब ब्रजनारि ॥
काम आतुर भजी वाला, मवनि पुरह आस।
एक शक ब्रजनारि, शक शक आपु वरयो प्रकास ॥
कवडु नृत्यन कवडु गावत, कवडु कोक विलास,
सूर के प्रसु रास-नायक, करत सुखदुःख नास ॥”
— ‘सुरसागर’, पृष्ठ ६२६, पद १६८०।

- ३ “सुर मन चढ़ि विमान नभ देखत।
सलना सहित सुमन मन वरसत, धन्य जन्म ब्रज लेखत ॥”
— ‘सुरसागर’, पृष्ठ ६२०, पद १६६२।

शवर भगवान् की कृपा से नरसिंह ने वह रास-रग देखा^१ । देवता और मुनि भी रासलीला को देख कर जय-जयकार करते हैं तथा पुष्प-वृष्टि करते हैं^२ ।

नायिकाभेद और कृष्ण का बहुनायकत्व

सूर और नरसिंह दोनों ने शृंगार के अतर्गत नायिकाभेद का वर्णन किया है। सूर ने तो 'साहित्य सहरो' में विशेष रूप से नायिकाभेद का वर्णन किया है। 'सूरसागर' में नायिकाभेद वर्णन सहज रूप में आया है। नरसिंह के भी शृंगार रस के पदों में यह स्वाभाविक रूप से आया है। नायिकाभेद भी शृंगार रस का प्रमुख भग है जिसका इन दोनों महाकवियों ने निर्वाह किया है। अमिसारिका नायिका, खडिता नायिका, धन्य समोग दु खिता नायिका, मानवती नायिका, अधीरा नायिका, वासकसज्जा नायिका, उत्पठिता नायिका, बलहान्तरिता नायिका, प्रोषितपतिका नायिका, प्रेमा-सक्ता नायिका, क्रियाविदग्धा नायिका, भानदसमोहिता नायिका, अज्ञातमोचना नायिका, स्वकीया एव परकीया नायिका, विप्रलम्भा नायिका, मध्या नायिका, अनुत्पन्ना नायिका, हत्यादि नायिकाभेद-वर्णन सूर और नरसिंह में बराबर मिलता है। कदा-चिन् जयदेव तथा विद्यापति आदि पूर्ववर्ती कवियों से इन दोनों कवियों ने नायिका-भेद-वर्णन को परपरा के रूप में ग्रहण करने की प्रेरणा पाई होगी। दोनों कविषा ने कृष्ण का वर्णन वही वही धृष्ट, अनुकूल, गठ, दक्षिण तथा मानी नायक के रूप में किया है।

कृष्ण का बहुनायकत्व दोनों कविषो ने वर्णित किया है। नरसिंह की राधा कृष्ण से कहती है—“रात बीतने पर तुम धर आते हो। यह बताओ कि कहाँ रहे और क्या किया ? मैं तुम से नहीं बोलूंगी, प्रियतम ! तुम्हारी प्रीति का मैन जान लिया। अनेक से प्रेम-सम्बन्ध रखने वाले का मन कभी स्थिर नहीं होता^३। मुझमें अधिक

१ “सुरिनर मुनि मनमांहे दिवारे, वार न पासे कोय रे,
कमिया इस कृपाभी कमो, नरसिंहो रग जाय रे।”
— इच्छाराम छंदाराम देसाइ, 'नरसिंह मेहता इन काव्य समग्र',
पृष्ठ १८५, पद ७८।

२ “व ये शब्द सूर मुनि बरे, बरसे तुमम अवार।”
— इच्छाराम छंदाराम देसाइ, 'नरसिंह मेहता इन काव्य समग्र',
पृष्ठ १६१, पद १।

३ “रजनी बँठी पर आब्या, रूँ बधु शामलिया रे,
रम साथे नहि कोल म्हारा बराला, मँत्र जायी पाउलिया रे।

पद्म धरनो ये होये पदसरो, सेहनु मन स्थिर न होय रे।”

— द. च. देसाइ, 'नरसिंह मेहता इन काव्य समग्र', पृष्ठ २१०, पद ८६।

भाग्यवती कौन है ? अवश्य ही देखने योग्य होगी' ।.....मूठ मत बोलो । मैं तुम्हारी बात जानती हूँ । रातभर कहीं खेल कर अब प्रभात के समय यहाँ भाग कर तुम आए हो^१ ।

सूरदास की गोपी कृष्ण से कहती है—“वही जाओ जहाँ रातभर रहे । अब क्यों छिपाते हो मनमोहन ? तुम्हारे शरीर पर रति के चिह्न दिखाई देते हैं^२ । प्रातः-काल होने पर तुम आए, लाल ! तुम्हारे नीलवर्ण कोमल वक्षस्थल पर कठोर कुचों के गड़ने के चिह्न बने हुए हैं । रात भर किस के घर रहे और अब यहाँ इस ओर आए हो ? बातें बना कर मुझे भ्रामते हो^३ । यह बताओ कि तुम किसी पर रीझ गए या किसी ने तुम्हें रिझा लिया ? तुम्हें कोटि सोमध है यदि तुम यह न बताओ^४ ।

सूर और नरसिंह ने कृष्ण के बहुनायकत्व का वर्णन अनेक पदों में किया है । एक ही वृत्त एक ही समय अनेक जीवात्माओं में निवास करता है—यही रूपक इन पदों में गिहित है, जिससे लौकिक लीला भी भौतिक, तथा शृंगार-लीला भी दिव्य लीला बन कर आध्यात्मिक अभिप्राय को अभिव्यक्त करती है । नरसिंह के कृष्ण तो राधा से कहते भी हैं कि ‘सुनो नारी, हम ब्रह्मचारी हैं । हमें कोई विरला ही जानता है ।

१ “मागे भाग्यनिध भामनी कोय, जोषा सरसी बंगोअंग सजनी ।”

— इच्छाराम सूराराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता वृत्त काव्य संग्रह’,
पृष्ठ ३०४, पद १३८ ।

२ “जूठा-जूठा म बोलारु जाणु सारी बात ;
नीरा बरी रमी नाहासी आम्हो द्वे प्रभात ।”

— इच्छाराम सूराराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता वृत्त काव्य संग्रह’,
पृष्ठ ३०४, पद १३८ ।

३ “तहँइ नाहु जहँ रैन हुते ।

काट दुराव करन मनमोहन, पिटे चिह्न नहिं अंग जु है ॥”

— ‘सरसागर’, पृष्ठ १०८८, पद ३१२२ ।

४ “भाए (लाल) जामिनि जागे भोर ।

नील कलेवर कोमल उर पर गड़ि गए कुच जु बठोर ।

नास बसि रहि मानिनी कं गृह, अब भाए इहिं भोर ।

सूरदास प्रभु बचन बनावत, चोरत हो मन भोर ॥”

— ‘सरसागर’, पृष्ठ १०६१, पद ३१३१ ।

५ “तुम रीझे की उनहि रिझाए ।

हा हा पिय यह प्रगट सुनावी, कोटिक सोह दिवाए ॥”

— ‘सरसागर’, पृष्ठ १०६२, पद ३१३५ ।

वेद भी मेरा भेद नहीं जानते^१। यहाँ नरसिंह के शृंगार में अध्यात्म अभिधा में ही उत्तर आया है।

सूर और नरसिंह के समस्त संयोग शृंगार वर्णन की तुलना करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि लौकिक होते हुए भी यह अलौकिक और दिव्य है, रस के सभी अंगों का इसमें निर्वाह हुआ है, सरसता, भङ्गुरता और सजीवता की पूर्ण रूप से रक्षा हुई है, तथा मौलिकता भी यथावकाश बराबर प्रस्फुटित हुई है। यदि कुछ अंतर है तो वह यही कि सूर में कल्पना-शीलता और असकार-प्रियता अपेक्षाकृत, विशेष रूप से पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप उनके पदों में काव्यत्व का पूर्ण प्रस्फुटन एवं चरम विकास दिखलाई देता है।

सूर और नरसिंह का वियोग-वर्णन

आचार्यों ने शृङ्गार के संयोगपक्ष की अपेक्षा वियोगपक्ष को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इसका कारण यह है कि वियोग स्नेह-स्वर्ण के लिए कसीटी-सदृश होता है। जब हम सूरदास और नरसिंह मेहता के विप्रलम्भ शृङ्गार पर विचार करते हैं तब हम स्पष्ट देखते हैं कि सूर का विप्रलम्भ शृंगार तो उनके संयोग शृङ्गार से भी अधिक सुन्दर एवं मर्मस्पर्शी है, किन्तु नरसिंह का विप्रलम्भ शृंगार अपेक्षाकृत परिमाण में भी अति अल्प है और प्रभाव में भी सूर से कम मार्मिक है। सूर अपने को विप्रलम्भ शृंगार का अद्वितीय कवि सिद्ध करते हैं। गोपियों की वियोगदशा का सूर का धारा-प्रवाह वर्णन हमारे सम्मुख वियोगजन्य नाना प्रकार की मानसिक दशाओं के मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। "संयोग और वियोग दो अम होने से शृंगार की व्यापकता बहुत अधिक होती है और इसी लिए वह रसराज कहलाता है। इस दृष्टि से यदि सूरदास को हम रससागर कहें तो बेसन्देह वह सकते हैं^२।" सूर में वियोग का सफल चित्रण है। इस क्षेत्र में भी सूर की समता करने वाला, बिरह-वेदना का इतना विस्तृत और गभीर अनुभव करने वाला कोई कवि नहीं दिखाई पड़ता^३।

नरसिंह ने वियोगपक्ष का चित्रण अधिक विस्तार से नहीं किया है इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण यही है कि गोपी-भाव से कृष्ण की भक्ति में निमग्न रहने वाला

१ "सुग तमो नारी अमो जगनारी, अपने तो बँई एव जाले रे ;

वेद भेद सहे नहीं आते . . . . . "

— इच्छाराम शर्मा, 'नरसिंह मेहता का काव्य मंदिर',

— पृष्ठ २६६, पृष्ठ ७।

२ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 'त्रिवेणी', पृष्ठ ६६।

३ डा० मुन्शीराम शर्मा, 'शृङ्गार', पृष्ठ २४८।

उनका हृदय कृष्ण के सयोग का आनन्द ही अधिक अनुभव करना चाहता था, वियोग ने दुःख का नहीं। तब भी उन्होंने 'गोविन्द गमन' नामक रचना में कृष्ण के मथुरा-गमन के लिए प्रस्थान करने पर राधा और गोपियों की तीव्र वेदना का मर्महृत कर देने वाला चित्र प्रस्तुत किया है। 'शृंगार भाला' नामक रचना में भी इने-गिने पद विप्रलभ शृंगार के मिलते हैं। नरसिंह मेहता का विप्रलभ शृंगार न तो सूर के विप्रलभ शृङ्गार के समान विस्तृत है और न तो व्यापक है, किन्तु जितना है उतना अतिसस्पर्शी एवं मार्मिक अवश्य है। 'गोविन्द गमन' में उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा का 'सुरत सग्राम' के समान सुन्दर परिचय दिया है। तृतीय पदों की इस रचना में क्रमबद्धता भी पाई जाती है। जब अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को रथ में बिठा कर रथ चलाया तो व्रज की सीमा पर उन्होंने राधा और गोपियों को व्यूह बना कर खड़ी हुई देखा। दो कोस तक मार्ग रोकने वाली सात पक्तियों का व्यूह उन सबने बनाया था^१। कृष्ण ने अक्रूर से कहा कि "यदि तुम रथ चलाने में निपुण हो तो इन गोपियों से बचा कर रथ को दौड़ा दो।" अक्रूर ने रथ को चक्राकार घुमा कर गोपियों को भ्रम में डाल कर पवनगति से रथ दौड़ा दिया। गोपियों ने पीछा किया और वे बैसे दौड़ी, जैसे समुद्र को मिलने नदियाँ तीव्र गति से दौड़ती हैं^२। वे सब मन में इस दृढ़ निश्चय के साथ दौड़ती रही कि जीव जाता जाय तो कोई बात नहीं, किन्तु 'जीवन' को—कृष्ण को नहीं जाने देंगी^३। किसी ने घोड़े की सगाम को पकड़ लिया तो किसी ने रथ को। तब भी जब अक्रूर ने रथ नहीं रोका तो राधा ने रथ के चक्र की कील निकाल ली^४। चक्र के निकल जाने पर रथ, अक्रूर और कृष्ण बलराम सब भूमि पर धा गिरे। 'मारो, बाँधो'

१ "व्यूह रचना रची सहु कभी, जेथे मात सासुने पणी दुभी ?
वे कोश लगी आदी सात, काढ़डावाली आी सारो तार ।"
— इन्दाराम सूराराम देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह',
पृष्ठ ६८, पद २२।

२ "महासागर में मलवा जेवी नदि पूर्ण त्वराए चाले ।"
— इन्दाराम सूराराम देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह',
पृष्ठ ६६, पद २४।

३ "जीव जाय तो जाय भले, पण जीवण न जावा दहये ।"
— वही, पृष्ठ ६६, पद २४।

४ "एने राधा ने एक मन भुझी, तपराता चकली सँली काढ़ी ।"
— इन्दाराम सूराराम देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह',
पृष्ठ ६३, पद २४।

कह कर गोपियो ने भ्रूकूर को रथ से बाँध लिया^१। कृष्ण, राधा और गोपियो को समझाते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं। वे सब तो कृष्ण को वैसे ही घेर लेती हैं जैसे मधु के छत्रों को मधु-मक्षिकाएँ घेर लेती हैं। कृष्ण कहते हैं कि 'मैं कल तो भा भी जाऊँगा। इस समय मुझे जल्दी से जाने दो।' राधा और गोपियाँ कहती हैं कि 'हम आपको तभी जाने देंगी, जब आप हमारे साथ कुंज में चल कर हमें चुवन, भालि-गन, परिरभण इत्यादि का सुख दें।' कृष्ण कहते हैं कि 'रथ से गिरने से मेरे पैर में चोट आई है, मुझसे चला तो क्या, उठा तक नहीं जा सकता है।' तब वे सब कहती हैं कि 'आपके लिए हम आप जो वाहन कहे वह लाने को तैयार हैं।' कृष्ण सोच कर कहते हैं कि 'यदि हाथी का वाहन हो तो मैं चल सकता हूँ।' उन्होंने सोचा होगा कि ये सब हाथी कहाँ से लायेंगी?

यही उन्होंने एक मौलिक एवं विलक्षण कल्पना प्रस्तुत की है। राधा कहती है कि यदि हाथी हो चाहिए तो लीजिए हाथी प्रस्तुत है। उन्होंने चार गोपियो को हाथी के चार पैर बना कर, दो को उन पर सुला कर पीठ की रचना की, दो को पेट का रूप देने बीच में सुला दिया तथा चद्रभागा को पीछे पूँछ बना कर खड़ा किया। इसके बाद उन्होंने कृष्ण से कहा कि "लीजिये, हाथी यह रहा, विराजिये।" कृष्ण ने कहा कि "हाथी का मुख, हाथी की सूँड और हाथी के दाँत कहाँ हैं? बिना कुम्भ-स्थल के इस हाथी से हृदय प्रसन्न नहीं होता।" 'बैसा हाथी भी प्रस्तुत है' कह कर राधा हाथी की बनी हुई पीठ पर चित्त सो गई और तब उनकी उन्मुक्त बेनी सूँड बन गई, दोनों गोरे हाथ हस्तिवत् हो गए, दोनों पुष्ट स्तन कुम्भस्थल हो गए और इस प्रकार बना हुआ हाथी गडस्थल से अति स्थूल था। कृष्ण ने तब भ्रुकुश के बिना हाथी पर बैठने से इन्कार किया। राधा ने उत्तर दिया कि हम सब के प्रेम का सार-रूप भ्रुकुश लीजिए जो मृदु से मृदु और कठोर से कठोर है। गोपियो को सन्तुष्ट करने के लिए, उन्हें अंतिम सुख देने के लिए प्रेमाकुश धारण करके कृष्ण इस विधि गज पर विराजमान हुए, जिस दृश्य की देवी ने स्वर्ग से देखा। वायुवेग से उस गज ने कुंज की ओर प्रस्थान किया। कुंज में पहुँचने पर गोपियो ने कहा कि अब हम आपको नहीं जाने देंगी। कृष्ण ने बहुत समझाया बुझाया और राधा से प्रार्थना की कि हमें जाने दो। तब राधा ने कहा कि पहले राख खेतिह और इसके बाद भी तभी जा सकते हैं, जब कि आप अपने पिता की शपथ ले कर सीटने का वचन दें। कृष्ण ने विवश हो कर

१ "गारो बांधो शब्द भरती, पाँच सान गोपी बाहँ,
रथनी ऊँच राखो नंध्या, बसुदेवना खे भाई।"

—रत्नाराम शंकरराम देसर्म, 'नरसिंह मेहता कृत बाष्पा संग्रह',

घर्त स्वीकार कर ली और अत्यंत सुन्दर रास-रस पान कराने के उपरांत वे 'शीघ्र लौट आना, शीघ्र लौट आना' ऐसे गोपी-वचन सुनते हुए रथ में बैठ कर विदा हुए। विदा होते हुए कृष्ण को देर तक देखते रहने की इच्छा से वे सब वृक्ष पर चढ़ती हैं, बाद में ऊँची से ऊँची डालियों तक पहुँचती हैं तथा अंत में ताड़ के ऊँचे वृक्षों पर चढ़ती हैं। जब वहाँ से भी कृष्ण दिखाई देते बन्द हुए सब निराश हो कर राधा और गोपियाँ एकदम वृक्षों की ऊँचाई से घड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। मायावी माधव तो माया से निलीन रहते हैं, किन्तु मायिक जीवों की दशा कितनी दयनीय हुई? "

- १ "राधा कह हरि हाथी ज जोरुए, ल्यो आ रह्यो हरि हाथी रे ;
 राधा ए रचना करी सुंदर, हाथी काधो सखी ले साथी रे ।
 चार सखी चार पाद धर, वे पीठने ठामे सखी रे ;
 पैठ पील करवा बने बालु, धम धम एक तो खूती रे ।
 पृष्ठ भागने पृष्ठ धर, चंद्रभागा जे नारी रे ,
 हरिने कह हस्ती दुधो, बिरानीए सुरलाधारी रे ।
 कृष्ण कह नासा रहित गन, एना दरानवदन कीया रे ;
 कुम्भल रहित गन निरखी, मसत्र केस थाव हिया रे ।
 राधा कह म्वो गन आखु, पछे रखे वाकु कादो रे ;
 धम कही राधा नद ऊपर, छाला जगाए सती चती रे ।
 छूटी बेसी शूदाकार बनी रहा, अर्ध हस्त दगुरालवनी रे ;
 कुम्भलने रमानक कुच बे, हराता गन्धनलथी अति स्थूल रे ।
 राधा कहे हरि बिरानीए, हस्ती सज यह ऊमो रे ;
 कृष्ण कहे अकुरा विण न बेसु, राधा कहे हरि वा दुमो रे ।
 कठिणमा कठिण मृदुमा मृद, एवो अकुरा कीधो रे ;
 सर्व प्रेम मेगो करी घडियो, पछे अकुरा हरिने दाधो रे ।
 गोपी मन मनावा कारण, छेलवेनु सुग देवा रे ;
 प्रेमानुरा पवती गजे चडिया, नरखे स्वर्गे देवा रे ।

.....
 बाबुवर ते हस्ती चाल्यो, ऊमो कुन नी माय ,

गोपी कह ॥ मृकु रे, मारा कथनी

.....
 राधा नेल्या रे, मुखिये नाथनी रे, रमो रासने बलनी जाव ;
 बापना सम खाओ रे, के काले आवसुटे, बली तहीं नहीं करिये कुमाव ।
 मारग नव लहसो रे त्वारे हा बची रे, पछी आरम्यो त्या रास ;

.....
 बेहेना आवजो, बेहेल आवजो, धम गोपी भण्यो जी

‘गोविंद गमन’ का यह प्रसंग नरसिंह की मौलिक कल्पना का परिचायक है। मथुरा जाने से पूर्व कृष्ण का राधा और गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ब्रज में जा कर रात सेलने का वर्णन सूर ने नहीं किया है और भागवत्‌वार ने भी नहीं किया है। इसके अतिरिक्त राधा और गोपियों से बने हुए इस विचित्र हाथी पर बैठ कर कृष्ण का ब्रज की ओर प्रस्थान करना भी अत्यंत मौलिक वर्णन है। नरसिंह की कल्पना-शक्ति इस नवीन प्रसंग योजना के द्वारा एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करती है, जिसमें उनकी मौलिक प्रतिभा पूर्णरूपेण प्रस्फुटित होती है।

‘गोविंद गमन’ में उपलब्ध होने वाला नरसिंह का विरह-वर्णन सक्षिप्त होते हुए भी मार्मिक है इसमें कोई सदेह नहीं। बल्कि सूर के विप्रलम्भ शृंगार की गहराई, गूढ़मत्ता और सरसतायुक्त हृदयस्पर्शिता का नरसिंह में प्रायः भभाव सा है। उनका विरह-वर्णन बड़ा सीमा-शादा है। उनकी राधा और गोपियों में सूर की गोपियों ने जैसी वाग्मिदृग्घता भी नहीं है।

कृष्ण के मथुरा जाने का सवाद पा कर नरसिंह की गोपियाँ कंसी हो गईं जैसे बाघ को देख कर अज्ञा भयभीत हो जाती है।^१ सूर की गोपियाँ तो यह सवाद पा कर चिपवत् हो जाती हैं, उनके नेत्र स्थिर हो जाते हैं, दृष्टि एकटक देखती रह जाती है, पुकारने पर भी मुनती नहीं हैं और देह की सुध-बुध भी बिसार देती है^२।^३ सूर और नरसिंह के इस एक ही दृश्य के वर्णन में, यह स्पष्ट दिखाई देता है

.....
 केवा तेवा हरि दीसरो रे, चालो चाख्ये कची डाल
 जेम जेम हरि जाग के रे, तेम तेम कची चढती बाल

.....
 ते जब नव लही रे, ताड चली सर्वे बाल
 ताड भी दीसता रह्या रे, के नृचभी पही बं निरास

.....
 माथव ने माथा लोपे नहीं, पण मायिक जीवना था डाल।^४

— इच्छाराम सूर्यराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
 पृष्ठ ७० नं० ७३, पद २६ से ३१।

- १ “कृष्ण जवा नु सामलव्यु ज्यारे गोपियोष ज्यारे जो;
 बाप देखी अजा जेरी तेम भई खियो त्वारे जो।”

— इच्छाराम सूर्यराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
 पृष्ठ ५७, पद १।

- २ “चलत जानि चितवनि अज-लुक्ती, मानहु लिखी चितेरें;
 जहा सु तहा एकटक रहि गई, फिरत न लोचन भेरें॥
 बिसरि ब्रह्म गति भाति देख की, मुनति न सुवर्नि डेरें।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १२६६, पद १५७८।

सूरदास और नरसिंह मेहता का शृंगार-वर्णन

कि सूर की शैली नरसिंह की अपेक्षा बड़ी ही चित्रात्मक और सरस है।

सूर ने कृष्ण के मथुरागमन के समय की गोपों की स्थिति का वर्णन "सब ग्वाल सखा व्याकुल हो गए" इतना ही किया है, किन्तु नरसिंह तो लिखते हैं कि "जब गोपों को यह समाचार मिला तो उन्होंने अक्रूर को मारने का निश्चय किया।" यद्यपि सूर ने 'अमरगीत' के अंतर्गत कृष्ण के विरह में होनेवाली गायों की दयनीय दया का वर्णन अवश्य किया है, तथापि नरसिंह के समान कृष्ण के मथुरा जाते समय की गायों की दुःखी स्थिति का वर्णन किया है। नरसिंह का यह वर्णन उनके पद्यप्रकृति सबधी ज्ञान का परिचायक है। वे कहते हैं कि 'जब गायों को, बहल-बहल से, कृष्ण के जाने का ज्ञान हो गया, तब वे जोर-जोर से हँकने लगी और अपने बंधन तोड़ कर कृष्ण के पास दौड़ कर उन्हें घेर लिया। गायों के प्रेम को देख कर कृष्ण गीशाला में गए और अपने कोमल हाथ गायों की पीठ पर सहला कर दोती और हँकती हुई गायों को रिक्त कर आगे बढे।' इस वर्णन में कितनी स्वाभाविकता है ! नरसिंह ने कृष्ण के गोपाल रूप का, इस प्रकार के चित्रण द्वारा पूर्ण निर्वाह किया है। सूर यह चूक गए हैं। सूर का गायों के विरह-दुःख का वर्णन गोपी के मुख से उद्भव की संदेशा देते समय हुआ है, कृष्ण के मथुरा जाते समय नहीं। उनके कृष्ण का गायों की ओर ध्यान ही नहीं जाता। गोपी कहती है कि 'हे उद्भव, इतना जा कर हमारे प्रिय को बहना कि तुम्हारे बिना ये गायें भी परम दुःखी हो कर वृशागत हो रही हैं। उनकी आँखों से आँसू बरसते रहते हैं और हँक-हँक कर मानों वे आपका नाम ले रही हैं। जहाँ-जहाँ आपने गोदोहन किया था वहाँ-वहाँ उन स्थलों को सूँघ कर आपकी खोज करती रहती हैं। आपको न पा कर

११३ "बली त्या गोपसखाए जावयु गमन जी,
तिथे तो अक्रूर मारवानु कीधु मन जी।"

— इच्छाराम सूर्यराम देसाई, 'नरसिंह मेहता द्वय काव्य संग्रह',
पृष्ठ ५७, पद १।

११४ "गायोए जावानु जावयु रे, मोटा दिसारवा कीधा तारे रे।
तोडो बरेहु गीशाला फोडारे, नीकली गायोनी घणी जोटी रे;
पेनुम निरतियो नावे रे, पेठी गीशालामा अक्रूर साथे रे।
आवी गायोए गोविंद घेरया रे; हरिण बाराफरनी कर फेरया रे;
पशुभी चौपोरे अन्न खरता रे, वां-वां शव्य वादक करना रे।

.....
कमलकर पीठ ऊपर धरी रे; गायो रंभनी नीकलया हरि रे।"

— इ. च. देसाई, 'नरसिंह मेहता द्वय काव्य संग्रह',
पृष्ठ ६७, पद २१।

पछाड़े राा घर गिरती हैं और उनकी स्थिति ऐसी ही है जैसे पानी के बाहर मछली होती है^१। सूर या यह वर्णन अतीव मर्मस्पर्शी है और उनके पशु-प्रकृति-ज्ञान परिचायक है।

यद्यपि सूर की गोपियाँ कृष्ण के मधुरागमन का संवाद या घर उद्दिग्ध भव हो जाती हैं, तथापि नरसिंह की गोपियाँ तो निश्चय करती हैं कि “लाज-मर्मादा भंग करके भी हम कृष्ण को नहीं जाने देंगी^२।” सूर का गोपियों की उद्दिग्धता या वर्णन अत्यंत मर्महित करने वाला है। वे कहते हैं कि “मधु के छत्ते से म निवाल देने पर मधुमक्षिकाओं की जैसी स्थिति होती है, वैसी ही गोपियों की स्थिति हुई^३।” नरसिंह की गोपियाँ तो कृष्ण के मधुरा जाने का समाचार सुन कर कहती हैं कि “जो दो चाप की होगी वही जीवित रहेंगी^४।” सबके कहने पर राधा पत्र लिखती हैं, जिसे गोपी स्वरूपा नरसिंह ले जाते हैं^५। पत्र में यह लिखा गया कि “जहाँ आप जाएंगे वही हम भी भावेंगी तथा नरसिंह को साथ ले कर-हम वहाँ त अक्षय भावेंगी जहाँ आप विश्राम करेंगे^६।” कृष्ण ने पत्र के प्रत्युत्तर में य

१ “ऊधो इननी कहियो जाइ।

अति कृमगात भई ये तुम बिना परमदुखारी पारं ।।
जल समूह बरपति दोउ ग्रसिबौ, हकति लीन्हें नाउं ।
जहा-जहा गोदोहन कीन्हौ, सुपति सोई ठाउं ।।
परति पछार छाइ दिन हो दिन अति आतुर है दीन ।
भानहु सूर पाढ़ि डारि ऐ, बारि मथ लैं मीन ॥”

— ‘सरसागर’, पृष्ठ १६१२, पद ४६८८ ।

२ “लाज मरजादा मूकीये पण, हरि न जाना दीजिए ।”

— इन्द्राराम सर्वराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’, पृष्ठ ५८, पद ४ ।

३ “मधु छडाइ, सुफलक सुत लैं गए ज्यों माछी बिललात ।”

— ‘सरसागर’, पृष्ठ १२८१, पद ३९१६ ।

४ “वे वापनी होय ते जीये, एने अरथे सजबो काय जी ।”

— इन्द्राराम सर्वराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ ६५, पद १७ ।

५ “कमल पत्र पर स्वामिनी लखे, त्यां भोजिका देवी खावजी ;

पत्र लई जनार न कोई, त्या नरसह-सखी सज थाव जी ।”

— इन्द्राराम सर्वराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’, पृष्ठ ६५, पद १७ ।

६ “बली निरचे मनम कहुं, आन जाओ ते गाम ;

नरसिंहने साथे लई आवरा, ज्योहां करौ विश्राम ।”

— इन्द्राराम सर्वराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’, पृष्ठ ६६, पद १८ ।

सूरदास और नरसिंह मेहता का शृंगार-वर्णन

संदेशा भिजवाया कि “हम व्रज के बाहर कुंज में मिलेंगे” । राधा का पत्र लिखना तथा कृष्ण का कुंज में मिलने का संदेशा भेजना—यह सब नरसिंह की अपनी मौलिक कल्पना है । उनका गोपी-हृदय वियोग की स्थिति में भी संयोग के सुख की कामना करता है । मथुरा जाने से पूर्व राधा और गोपियों को कृष्ण से कुंज में मिलाये बिना ये नहीं रह सके हैं । सूर में इस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है । नरसिंह का यह सब वर्णन^१ जितना मौलिक है, उतना ही मार्मिक भी है । एक और भी ध्यान देने योग्य अंतर सूर और नरसिंह की गोपियों में हम देखते हैं, और वह यह कि सूर की गोपियाँ प्रिय के वश में हैं, जबकि नरसिंह की गोपियाँ प्रेम के वश में हैं । सूर ने इस प्रकार की अंतिम मिलन की कोई मौलिक प्रसंग-योजना नहीं की है । उनकी गोपियाँ मन ही मन दुःखी हो कर रह जाती हैं, बोलती भी हैं तो आपस में ही कि “अब हम कैसे जीवित रहेंगी ?” रथ चलने पर वे सोचती हैं कि “हम न तो रथ के भग बनीं न ही धूलकण बनीं, अन्यथा उनके साथ जातीं” । सबकी सब व्रज-मालाएँ मुरझा पड़ी—यह वर्णन भी बड़ा चित्रात्मक और मार्मिक है ।

कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद का गोपियों का विरह-वर्णन नरसिंह की ‘शृंगार माला’ नामक रचना में केवल कुछ इने-गिने पदों में ही मिलता है । गोपियों के द्वारा नेत्रों के अश्रु-पोछते-पोछते पलकों के भड़-जाने का उनका वर्णन^२ अतीव मर्मस्पर्शी है । सूर ने गोपियों के विरह-वर्णन सम्बन्धी संकड़ो पद लिखे हैं । अब कृष्ण के बिना गोपियों को भवन भयानक लगता है, रात-रात भर नींद नहीं आती है और तारे गिन कर तथा कृष्ण का नाम रट कर रात बिताती हैं^३ । वे अपने मिलजुज प्राण को कोसती हैं कि ‘तुम कृष्ण के बिछड़ने पर शरीर से निकल

१ “दूतीने दयाले मोकली, जाओ अमोरे भलसु ;

... .. कुजनी वाटे मणसु ।”

— ‘शृङ्गाराम चर्याराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,

पृष्ठ ४६, पद १११ ।

२ देखिए पृष्ठ (प्रबंध का) नं० (१५५-१५६) ।

३ “..... भई न रथ के अंग

धूरि न भई चरन लपटावीं, जातीं वहे लौ संग ।”

— ‘शृङ्गार’, पृष्ठ १२८१, पद ३६१७ ।

४ “पांखीओ छरी गई छेरे, आसुजं लोहीने ।”

— ‘शृङ्गाराम चर्याराम देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,

पृष्ठ ४७३, पद ५३१ ।

५ “आनु रैन बहि नौंद परी ।

जाग्य गिनत गगनके तारे, रसना रटत गोविंद छरी ।”

— ‘शृङ्गार’, पृष्ठ १२८२, पद ३६२२ ।

क्यों नहीं गये' ?' वे पछचाती हैं कि तब क्या लज्जा अनुभव करके हमने रथ को रोका नहीं और यह दुःसह वियोग दुःख प्राप्त किया^१ ।

सूर ने विरह व्याधा का अत्यंत व्यापक रूप में वर्णन किया है। अनंत सौंदर्य का मधुर सान्निध्य सर्वदा अनुभव करने वाला समस्त ब्रज, क्या जड़ और क्या चेतन, क्या पशु और क्या मानव, सबके सब विरहाग्नि में जल रहे हैं। गोपियाँ ऐसा अनुभव करती हैं कि जबसे कृष्ण गए तब से ब्रज के सब आनंद मिट गए और जैसे ब्रज की भाग्य संपत्ति ही छीन ली गई। गाँव भी कृष्ण के वियोग में न तो तृण या बंद खाती हैं और न ही दूध देती हैं^२। पशु-पक्षी, दुग्ध-देसी सबके सब बिना कृष्ण के विरह व्याकुल हैं। मुरली का मधुर संगीत सुनने के अभ्यस्त भृगु अब तृण-फल कुछ भी नहीं खाते हैं और कृतागत होते जाते हैं। वन के कीर-कोयल आदि पक्षी कृष्ण के विरह में बिलख रहे हैं। जिन लताओं का कृष्ण अपने करपल्लव से स्पर्श करते थे वे सब सूख-सूख कर मुरझाने लगी हैं। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मदनमोहन के बिना एक एक पल भी युग के समान दीर्घ हो गया है^३।

सयोगावस्था में सुखदायी अनुभव होने वाली वस्तुओं का वियोगावस्था में दुःखदायी अनुभव होना स्वाभाविक है। कृष्ण से संयुक्त रहने की स्थिति में ज

१ “हरि बिछुरत मान निलज्ज रहे री।”

— ‘सरसागर’, पृष्ठ १२३, पद ३१२४।

२ “सबै अजान भई तिहि औसर, काहू रथ न गह्यो।

सरदास मगु लाज करि, दुसह वियोग लह्यो॥”

— ‘सरसागर’, पृष्ठ १२८१, पद ३६१८।

३ “तवतै मिटे सबै आनद।

या अजके सब भागसपदा, लेजु गए नद नद॥

पेनु नहीं पय स्वति रचिर मुख, भरति नहीं लखकद।”

— ‘सरसागर’, पृष्ठ १३३७-१३३८, पद ३७७५।

४ “अन तो पशुपन्धी द्रुमबेली, निनु देखे अल्लाव।

ते न मृगा तून चरत उदर भरि, मय रहत श्रुस गात॥

.. ..

से रम निपिन अपीर कीर पिक, होनत हैं बिलखात॥

जिन बेलिन परसत कर पल्लव, अति अनुराग जुचात।

सर उदास मदनमोहन निनु, जुग सम पल हम जात।”

— ‘सरसागर’, पृष्ठ १३५१, पद ३-१६।

मधुवन गोपियो को प्यारा लगता था, वही अब अप्रिय लगता है और वे कहती हैं कि “मधुवन तुम क्यों हरे-भरे रहते हो ? क्यामसुन्दर के विरह और वियोग में तुम खड़े ही खड़े जल क्यों नहीं गए ? यहाँ आ कर मुरली-बादन करने वाले कृष्ण के न रहने पर भी तुम फिर-फिर पुष्प धारण करते हो ? कृष्ण के विरह-दावानल में तुम नखशिख जल क्यों नहीं गए ?” गोपियाँ जानती हैं कि गोकुल वही है, लोग वे ही हैं, यमुना तट भी वही है, वन वही है और वसत भी वही है । किन्तु कृष्ण के न रहने पर वही सुखदायी वसत जला जा रहा है^१ । ..... बातक और कोयल का मधुर रव सुनना भी अब उन्हें सह्य नहीं है^२ । .. .. बादल मानो विरहिणी का वध करने आए हैं^३ । ..... वर्षा की बूँदें उन्हें तप्त और असह्य अनुभव होती हैं^४ । ..... शरत्पूणिमा की रात्रि भी उन्हें आग-सी लगती है^५ । ..... चन्द्र भी विरहिणी के दुःख को दुगना करने के लिए ही मानों प्राची दिशा में प्रकट किया जाता है^६ । ... .. अब सभी ऋतुएँ उन्हें और प्रकार की लगती हैं । अजराज कृष्ण

१ “मधुवन तुम कत रहत हरे ?

विरह बियोग क्यामसुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे ?

मोहन बेनु बजावत तुम बिनु तर, साखा टेकि खरे ।

.....

बड़े चितवनि तू मन न भरत है, फिरि-फिरि पुष्प धरे ।

सूरदास मयु विरह दवानल, नखशिख लौ न जरे ।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३५३, पद ३८२८ ।

२ “वहै गोकुल, लोग वेरै, वहै जमुना ठाम ।

वहै गृह जिहि सकल संपति, वन भवौ सोइ धाम ॥

वहै रतिपति अछत स्यामहि, दहन लाग्यौ काम ।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३५३, पद ३८२९ ।

३ “बालक पिक बचन सार्थ, पुनि न परत जान ।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३५४, पद ३८३० ।

४ “कदरिया बधन बिरकिनी आई ।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३८१, पद ३८२४ ।

५ “विषम बूद तातै री, सखि नहि जाई ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३८५, पद ३८३५ ।

६ “सरद निसा अनल भई . . . . .”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३८३, पद ३८६२ ।

७ “या बिनु होत बड़ा सा सुनौ ।

सैकिन प्रगट कियो माधो दिसि, बिरहिनि को दुख दूनौ ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३८६, पद ३८७३ ।

के बिना सब कुछ उन्हें फीना लगता है। वर्षा के बादलों को देख कर नेत्रों में प्रसन्नता के बदले अश्रुधारा उमड़ पड़ती है, शिशिर में हृदयकमल ही ठिठुर जाता है, वसंत में तन की विरहवेनी सब सुनो वी दुसों के रूप में पल्लवित और पुष्पित करती है^१ ..... पहले शीतलता का सुख देनेवाली बृंजलताएँ अब अननपुञ्ज हो जाती हैं^२।

ये सारे वर्णन विरहिणी गोपियों के हृदय की व्याधा-वेदना को मानो मामिनना के मोम से साकार करते हैं। विरहवर्णन की सूरदास की धंसी इतनी ममाहृत कर देने वाली है कि उनके सबध में प्रसिद्ध ऐसी निम्न उक्ति लोकोक्ति मयार्थ प्रनीत होनी है—

“किधौ सूर को सर लग्यो, किधौ सूर को पोर।

किधौ मूर को पद पग्यो, देख्यो सकल सरोर ॥”

यद्यपि कहीं-कहीं ऊहात्मक उक्तियाँ उन्होंने अवश्य कही हैं, तथापि स्वाभाविकता का निर्वाह उन्होंने अपने अधिकार पदों में बराबर रिया है। इसीलिए इनका विरह-वर्णन इतना सजीव, इतना प्रभावोत्पादक और इतना कष्ट प्रतीत होता है। प्रिय के अभाव में पहले की सारी वस्तुएँ अप्रिय अनुभव होने लगती हैं इसके पचासो श्रेष्ठ और मामिक उदाहरण गोपियों के विरह-वर्णन में मिलते हैं।

अब तक कृष्ण के रूप-रस का पान करते हुए कभी न अघाने वाले तथा लाज-सकुट से भी न डरने वाले और पलक-कपाट तोड़ कर भी कृष्ण के पास चले जान वाले नेत्रों को भी वे मला-बुरा कहती हैं। वे कहती हैं कि ‘अजराज कृष्ण के बिछुड़न पर उनके सग ही सग वियममय होकर उड़ न जाने वाले इन नेत्रों पर से अब विश्वास उड़ गया है। अपने को रूप रस सालबी कहलाते थे, किन्तु करनी ऐसी बिलकुल नहीं

१ “सवैरिहु औरै लागति आदि।

सुनि सखि वा अबराम बिना सब, फीकी लागत आदि ॥

बै धन देखि नैन बरधत हैं, पावस गये सिरास।

.... ..

मिसिर बिकल बापन जु कमल वर सुमिरि स्याम रस भोग ॥

निरखि वसत विरह मला तन, वे सुख दुख हैं फूलत ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३१३, पद २६६२।

२ “बिनु गुणाल बैरिनि भई कुनै।

तन ये लना लगति तन सीतल, अब भ’ विषम अनल की पुनै ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १६१२, पद ४६८६।

की। सचमुच ये नेत्र क्रूर और कुटिल हैं^१। .. अपने को चबोर, भीरा, सजन, मृग इत्यादि कहलाने वाले ये नेत्र कृष्ण के मुखचन्द्र के बिना भी जीविन हैं, कृष्ण-मुखरूपी बमन के त्रिगुहा पर भी व्यर्थ यही ठहर हैं, मनरजन के चले जाने पर भी पल पसार कर उनसे पास उठ कर चले नहीं जाते तथा उदय रूपी घ्याघ के भाग पर भी उनसे चकने के लिए नहीं भागते हैं। ब्रजलाचन कृष्ण के बिना भी लोचन बन रहे हैं इसमें तो कुछ प्रशिक्षण खटना रहता है^२।

ऐसे स्थलों पर सूर मामिबन्ता के साथ अपनी बरपनाशीलता भी मनोहर रूप में अभिव्यक्त करते हैं।

वर्षा ऋतु में तो गोविन्दा की विरहवेदना रूपी सरिता में मानो बाढ छाती है। वे कृष्ण में बहनी हैं कि "चातक और पिव की पीर को पहचान कर अपने समय पर बाढल भी आ गए, किन्तु तुम नहीं आए^३।" वर्षा ऋतु उन्हें कृष्ण का दर्शन भी करा देती है। इन्द्रधनुष मानो कृष्ण का पीतांबर है, बिजली मानो कृष्ण की दन्तद्विनि है तथा वनपवित्र मानो मुक्तामाला है तथा काले बादल उनका सुंदर

- १ "विदुरत श्रीमज्जान आजु, इन नैननि की परतीनि गई ।
उहि न मृग हरि मन तबहि तैं, के न गए सखि स्याममय ॥
रूप रमिक लालना बहावन, मो बरनी बधुरे न भइ ।
सावे क्रूर कुटिल ये लोचन

— 'सूरसागर', पृष्ठ १०८०, पद ३६१४।

- २ 'कर चबोर, मुख बिनु बिनु जावन, भवर न तह न उहि जात ।
हरि मुख-कमल-बोझ विदुरे तैं ठाले क्यो ठहरात ॥
राजन मनरजन बन जा पै बबडु नाहि छतरात ।
पल पसारि न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात ॥
ऊर्ध्व बाधक द्वाध है आए, मृग सम क्या न पलात ।

ब्रज लोचन बिनु लोचन कैसे, प्रते द्विन अति दुख बाहेत ॥"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १४६१, पद ४१६०।

- ३ 'बह ए बदरी बरमन आए ।
अपनी अवधि जानि नदनइन, गरजि गगन घन छाए ।

.. ...

चातक पिकली पीर जानि कै, तेज तहा तैं पाए ॥"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १३८२, पद ३६२६।

शरीर है। इस प्रकार कृष्ण का स्मरण करके ब्रजवनिताएँ विवश हो रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वर्षा ऋतु आई, पर हरि न आए^१। ये इतने निष्ठुर हैं कि स्वयं तो नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर सदेखा तक नहीं भिजवाया। ..इन्होंने तो हमारे नेत्रों में ही भाँसू की मड़ी लगा दी है^२। ...जब से श्याम गए हैं तब से वर्षा ऋतु नेत्रों में झा बसी है, जिसके कारण रात-दिन नेत्र भाँसू बरसाते रहते हैं।^३

वर्षा ऋतु में तो बादल और नेत्र दोनों बरसते हैं, किन्तु कृष्ण के अभाव में नेत्र तो सदा अशुधारा बरसाते हैं और इस प्रकार वर्षा ऋतु सब ऋतुओं में साथ नहीं छोड़ती यह वर्णन गोपियों के अशुभ्लावित नेत्रों का हृदय-विदारक चित्र हमारे नेत्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर देता है।

विरह-व्याकुल गोपियाँ कभी तो पपीहे को प्रिय का स्मरण कराकर दुःख बढ़ाने वाला समझती हैं और भला-बुरा कहने लगती हैं — 'वैसे ही मैं तो मोहन के विरह में जली जा रही हूँ। अब धूँ और क्या जलाता है ? भरे पापी पपीहे, धरधी रात को 'पिउ पिउ बयो पुकारता है^४ ?' तो कभी उसे समझमोगी के रूप में

१ "बाहु धन श्याम की अनुशारि ।

आए छनइ सौवरे सजनी, देखि रूप की भारि ॥

इंद्र धनुष मनु पीतवसन द्रवि, दामिनि दसन दिवारि ।

जनु दग्धपति माल मोतिनि की, चिन्तन चित्त निदारि ॥

सूरदास ग्रंथ, सुमिरि श्याम के, निवस भई ब्रजनारि ॥"

— 'सरसागर', पृष्ठ १३५, पद ३६३३ ।

२ "वर्षा ऋतु आई, हरि न मिले माई ।"

— 'सरसागर', पृष्ठ १३५, पद ३६३५ ।

३ "वैसे मिठुर भए नंदनंदन, भदेनी न पढायौ ।

.....

सूरदास के धनु सौ बहियौ, नेननि है भर लगायो ॥"

— 'सरसागर', पृष्ठ १३७, पद ३६१० ।

४ "निमि दिन बरषत नैन हमारे ।

सदा रहति बरषारिउ हम पर, जगतै श्याम सिधारे ॥"

— 'सरसागर', पृष्ठ १३६, पद ३६५४ ।

५ "ही तो मोहन के निरह जरी, देखै कउ नारत ।"

दे पार्षा नृपति परोहा, पिप पिप करि कथिराज पुकारत ॥"

— 'सरसागर', पृष्ठ १३६, पद ३६५१ ।

गुह्य समझकर घाशीबांद भी देती हैं कि 'पपीहे, बहुत दिनो तब जीना' ।' यह भव बड़ा स्वाभाविक और मनोवर्णनात्मक है । बही-बही मूर ने एव ही पद में, अपनी तोशानुभूति तथा अप्रयत्न वाच्य-बोझन के आधार पर, गोपियों की अभिलाषा, आयेग, व्याधि, तहपन आदि कई हृदय द्रावक मनोदशाओं का चित्रण किया है । एव पद में गोपियाँ यह अभिलाषा करती हैं कि सुन्दर नेत्रों वाले प्रियम वधू लीट पर फिर मे आयेगे ? लाल रंग के पुष्पो से लदी हुई डालियाँ केवन आ पर देखेंगे ? इन समय तो हमें कृष्ण के विदोष में ये लाल पुष्पो से भरी हुई डालियाँ फुनझडी के समान लगती हैं और पुष्पो का झड़ना अगारों के सदृश प्रतीत होता है । अब फूल चुनने के लिए मैं नहीं जानी क्याकि कृष्ण के बिना फूल वंश और किस काम के ? अतः तो फुन त्रिगुल-सदृश लगते हैं । जब जब हम यमुना-तट पर जाती हैं तब-तब ऐसा अनुभव होता है जैसे मानों हमारे नेत्रों के नीर को ही भर कर यमुना उमड़ कर यहनी है । इन नेत्रों की अश्रुधारा से तो गृह भरिता और शय्या नाव बन गई है, जिस पर बैठ कर प्रिय के समीप पहुँच जाने की इच्छा होती है । हमारे कुजग्रिहारी कृष्ण दीड पर 'क्यों नहीं आ मिलते ?' हमारे प्राण-प्यारे आ कर हमारे छाँठे पर रहें ।' विरह-वर्णन में ऐसी तीव्र, गभीर और अर्माहन कर देने वाली व्यथा का जितना सूक्ष्म और गहरा विस्तार मूर में मिलता है उनना नरसिंह में नहीं मिलता ।

वर्षा ऋतु में बादलों के हट जाने पर चन्द्र की उद्योतमता दिखलाई देने लगती है तो गोपियाँ कहती हैं कि प्रिय के बिना जो वाली रात हमारे लिए सविणी के समान

१ "बहुन दिन जीवौ पपिहा प्यारी ।"

— 'सरसागर', पृष्ठ १३६१, पद ३६५५ ।

२ "नैन सलीने स्वाम, बहुरि कय आवहिने ।

वे जो देखत राखे राखे, फूलनि फूली बार ॥

हरि बिनु फूलझरौ साँ लागत, भरि भरि परत अगार ॥

फूल बिनन नहिँ जाऊ सखी री, हरि बिनु कैसे फूल ।

सुनि री सखि मोहैं राम दुहाई, लागत फूल त्रिगुल ॥

जब मैं पनपट जाऊ सखी री, वा जमुना के तीर ।

भरि भरि यमुना उमड़ि चलति है, इन नैननि के नीर ॥

इन नैननि के नीर सखी री, सेज मड धर नाच ।

चाहत हौ ताही पै चढ़ि कै, हरि जू के दिग जाऊ ॥

लाल पियारे प्रान हमारे, रहे अघर पर आइ ।

सूरदास प्रभु कुज ग्रिहारी, मिलत नहीं क्या धार ।"

— 'सरसागर', पृष्ठ १३७२, पद ३६६३ ।

है, वह मानो बाट बर उलटी हो गई है।' साँप के लिए प्रसिद्ध है कि दश के उपरान्त यह उलट जाता है और उमका नीचे का हिस्सा कुछ मकंद होना है। मूर के मूक्षम पर्यवेक्षण के, असकार-प्रयोग-जीशल के और चित्रण-चानुर्य के ऐसे तो संबन्ध स्थल 'सूरसागर' में मिलते हैं, जिन्हें सूरसागर के रत्न बहना कोई प्रतिशयोक्ति नहीं। 'सूरसागर' के संबन्धों पद सागर के भ्रमूत्य रत्नों के समान है, जिनका मूल्य कभी कम नहीं हो सकता।

एक पद में गोविन्द अपने विरह की तुलना ऐसी लता के साथ करती है 'जा शरीर भर में फैल गई है और जिसे नेत्रों ने बोया है और जो अश्रुजल से अभिसिंचित हुई है।' मीरा ने भी एक पद में गाया है कि 'धंसुवन जल सीध-सीध प्रेम-बेलि बोई।' विरह के रोम-रोम में व्याप्त हो जाने के भाव की अभिव्यक्ति बितने साधक साधुदय के माध्यम से और बितने मार्मिक रूप में हुई है ?

सूर ने राधा की विरह-व्यथा का वर्णन करने में अपनी हृदगत तीव्रानुभूति का अद्भुत परिचय दिया है। कृष्ण के विरह में सतत राधा कभी हरि का स्मरण करते-करते हरिमय हो जाती है और 'राधा, राधा' कह कर राधा के लिए विरहानुल होती हैं तो कभी-कभी कृष्ण के लिए विरह-व्यथित हो कर 'माधव-माधव' रटनी रहती है। उनकी दशा उस काष्ठ के भीतर के कीड़े के समान है, जिसके दोनों छोरों पर भाग लगी हो। राधा की विरह-व्यथा के ऐसे तो बीसो हृदय द्रावक चित्र सूर के विमोह वर्णन में मिलते हैं।

१ "पिया बिनु नागिनि कारी रात।

जौ कबहु जागिनि उवति जुन्हैया, बसि उलटि है आन।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १३७१, पद ३८६०।

२ "(मेरे) नैना विरह की बेलि बर।

सींचत नैन-नीर के सजना, मूल पताल गई ॥

निगसित लता सुभाइ आपने, छाया सपन भई।

अब कैसे निरवारी सजनी, सब तन पसरि छई ॥"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १३६४, पद ३८६४।

३ "सुनो स्वाम, यह बात और कोउ क्यों समझाय कहें।

दुहु दिसि की रति विरह विरहिनी कैसे की जो सहे ॥

जब राधे, तब हो मुख 'माधो माधो' रटति रहे।

जब माधो है जाति, मकल तनु राधा विरह दहे ॥

उमय अम दब दाखीट ज्यो सीतलगादि चहे।

सूरदास अति किकल विरहिनी कैसेह मुख न लहे ॥"

— आचार्य राम चन्द्र शुक्ल,

'सूरदास', पृष्ठ १२६।

कृष्ण के वियोग में, कुब्जा के कृष्ण-सामीप्य का सुख-सौभाग्य पाने के लिए गोपियों को सौतेली डाह का अनुभव होना स्वाभाविक ही है। इस भाव को ते वर सूर ने अनेक पद लिखे हैं जिनमें सपरन्प ज्वाला का भाव प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त हुआ है। एक पद में गोपी कहती है कि कुब्जा के करतून तो दोग्यो। वृष्ण के राजा हो जाने पर स्वयं पटरानी हो गई, दासी नहीं रह गई। पुरपो को सभी स्त्रियाँ सुहाती हैं, कुब्जा होने से क्या हुआ? वृष्ण ने मानीं लज्जा बेच कर खा ली है।

नरसिंह मेहता ने भी दो-एक पदों में कुब्जा के प्रति गोपियों के हृदय के इस प्रसार के भाव को व्यक्त किया है। उनकी गोपियाँ कहती हैं कि 'अब हमारे स्वामी यहाँ गोकुल में क्यों आवेंगे? उन्हें तो मथुरा में मोहिनी नार मिल गई है। मथुरा में शाल-बुशाला है तथा राजनी वस्त्र हैं और यहाँ तो काला कम्बल ओढ़ना पड़ना था। इसीलिए तो गोकुल छोड़ कर मथुरा भाग गए। यहाँ तो 'ग्याला' बहलाते थे और यहाँ राजा हो गए। अब कहो, गोकुल उन्हें कैसे अच्छा लग सकता है, जहाँ उन्हें निरख ही गायें दुहनी पड़नी थी। कस की दासी कुब्जा काली, कुरूप और लगड़ी है जिससे वृष्ण को प्रेम हो गया है। कृष्ण भी काले हैं और कुब्जा भी काली है इसलिए जोड़ी तो अच्छी बनी है। वृन्दावन की कुज गालियों में हमें राम-रस का सुख देने वाले कृष्ण बिन्कुल निराश करके चले गए हैं'। इसमें नरसिंह ने गोपियों के वेदना-मिश्रित व्यग

१ "देखो कूबरी के काम।

अब कहावति पाटरानी, बड़े राजा स्वाम ॥

कहत नहि काउ छनहि दासी, वै नहीं गोपाल।

वै कहावति राजबन्धा, वै भय भूपाल ॥

पुरुष को री सवै सौदैं, कूबरी किहि वान।

सूर प्रभु कीं बह्य बहिय, बेचि खाई लाज ॥"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १३३५ १३३६, पद ३७६८।

२ "ना आवे, ना आवे रे, नाथजी ना आवे,

अने मथुरामा मली मोहिनी नार रे, गोकुल केम आवे। नाथजी०

मथुरामा छे सालदुशाला, जे नाना बिधना बागा रे;

गोकुल मेली नासी गया, काली वामल भोदता भागा। नाथजी०

आगत हुना गोपालिया, जे थया मथुराना राय रे;

कह्यो बाई गोकुल केम गये, एने निच छठी दोहवा पड़े गाय रे। नाथजी०

बंसरायनी दासी बुबजा, खुर्चीने बली खोडी रे;

बालो बाहनो काली बुबना, सरखी मली जे जोड़ी रे। नाथजी०

वृन्दावननी कुज गलीमा, हमने रमाव्या रास रे;

नरसैयाना स्वामी हमने, करी गया छे निराश रे। नाथजी०

— ३० सू० देसाइ, 'नरसिंह मेहता के कान्य सग्रह', पृष्ठ २८२, पद ६०।

की अभिव्यक्ति बड़े अनूठे ढंग से की है इसमें कोई सन्देह नहीं। जिस प्रकार यगोदा के देवकी को भेजे गए सन्देश में मूर यशोदा से कहलवाते हैं कि 'मेरे कृष्ण को मखन-रोटी बहुत प्रिय हैं, उसी प्रकार नरसिंह की गोपियाँ कुन्जा को सन्देशा भेजती हैं कि "प्रातः-काल उठ कर वे जो भी मांगे वह तत्क्षण देना। और तो कुछ नहीं, किन्तु कृष्ण को मखन खाने की आदत है।" कृष्ण के पन तक न लिखने पर गोपियाँ कहती हैं कि मथुरा जाकर कृष्ण बड़े बठोर हो गए, छोटा सा पत्र भी नहीं लिखा। गोकुल में मग निन्दा करते हैं कि कृष्ण कुन्जा पर मुग्ध हैं। भला जाली और कुरूप कुन्जा क्या नखरा करती होगी? चतुर हो तो समझे भी, मूर्ख को भी क्या चस्का लग गया होगा? स्वामी, आपको यह घोभा नहीं देता, नीच के साथ क्यों भटकते हैं? सूर की गोपियाँ कहती हैं कि और नारी हरि को वही न मिली जो इस कुन्जा को स्वीकार करके लाज गँवाई? यह सग तो कौए और हंस के सग सद्ग या सहसुन तथा कपूर के सग-सद्ग विचित्र प्रणीत होता है^१।

विधोपायस्था में गोपियों को स्वप्न में भी कृष्ण के दर्शन होने का वर्णन सूर ने बार-बार और बड़े ही चित्ताकर्षक ढंग से किया है। एक पद में राधा कहती है कि हम स्वप्न में भी सोच रहना है। जब से कृष्ण विछुडे हैं तब से इसी प्रकार की दयनीय अवस्था है। स्वप्न में मैंने देखा मानो गोपाल मेरे घर आये और हँसकर मेरी भुजा गही। परन्तु हाय, क्या बताऊँ उमी समय बैरिन निद्रिया उड़ गई, निमिष भर के लिए भी न रही। यह स्वप्न-भग बीसे ही हुआ जैसे चकई अपन प्रनिविम्ब को ही प्रिय समझकर प्रसन्न हो जाय और निष्ठुर पवन तथा निष्ठुर भाग्य उन जल को ही बचल

- १ "प्रातः उठाने रे, प्रथम पूछके रे, ले मागे ते आपले तखने;
बीनु काह रे, मूधरने भावे नहीं रे माहावाने दे महि भाखणी देव।"

— १० सू० देसाइ, 'नरसिंह मेहता इन वाक्य भण्ड',
पृष्ठ ११२, पद १६०।

- २ "कठण भया मोहन मथुरा जग, बागल जब लखो कन्को रे।
गोकुलमा सहु बाग करे दे, काहान कुन्जा शु भग्यो रे।
कुन्जा काली ने भगे कुबड़ा, सु करती हरो लखो रे।
चतुर होय ते चित्तमा चेत, मुरखने गों चटको रे।
नरमै याचा प्रभु समने न धटे, नीच साथ शीद भटका रे।"

— १० सू० देसाइ, 'नरसिंह मेहता इन वाक्य भण्ड',
पृष्ठ ११३, पद १६५।

- ३ "और नारि हरि की न मिली कहु, कहाँ गुबार लाज।
जैसे काग हंस का सगनि, सहसुन सग कपूर।"

— सरसागर, पृष्ठ १३३६, पद ३७३०।

एक तरफ़ित करके प्रतिबिम्ब नष्ट कर दे^१ ।

आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में 'स्वप्न में अपने ही भानस में किसी का रूप देखने और जल में अपना ही प्रतिबिम्ब देखने का वैसा बूढ़ और सुन्दर साम्य है । इसके उपरान्त पवन द्वारा प्रशान्त जल के हिल जाने से छाया मिट जाना कैसा भूतव्यापी व्यापार स्वप्न भग के खेल में लाया गया है^२ ।' राधा और गोंपियों के स्वप्न देखने का वर्णन जहाँ सुन्दर और मार्मिक है वहाँ स्वभाविक और मनोवैज्ञानिक भी है । दिन-रात जिसका स्मरण बना रहता है, जो जागृतावस्था में सदा हृदय नेत्र और जिह्वा पर रहता है वह कृष्ण स्वप्न में दिखाई दे यह अत्यन्त सहज एवं पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है ।

"नरसिंह ने भी स्वप्नदर्शन का वर्णन एक पद में किया है । राधा स्वप्न में अपने को कृष्ण से विधिवन् विवाहित होती हुई देखती हैं । वे कहती हैं कि आज की बात क्या कहूँ, मैं तो स्वप्न में श्याम के संग विवाहित हुई । विधिवन् रूप से विवाहित हो कर मैं सास यशोदा को पालागन भी किया । जब मैं स्वप्न में श्याम के संग रसरग कर रही थी तभी चौककर जाग गई^३ ।" कृष्ण को पति के रूप में स्मरण करती रहने वाली राधा को कृष्ण से विधिवन् रूप से विवाहित होने का स्वप्न दिखाई दे तो वह बड़ा सहज और मनोवैज्ञानिक है ।

नरसिंह ने विरह-वर्णन के अन्तर्गत बारहमासे नर वर्णन भी किया है जो प्रायः

१ 'हमकी मण्डू मैं सोय ।

जा दिन तें निहुरे नरनइन, तो दिन ते यन सोच ॥

मनु गुणल आय मेरे गृह, इसि करि मुजा गहि ।

करा करी कैरिनि भउ निद्रा, निमिष न और रही ॥

ज्याँ नवरे प्रनिबिब हखि कै, आनदे पिय जानि ।

सुरावन मिलि निहुर विपत्ता, चपल बिचौ जल आनि ॥"

— 'सुरसागर', पृष्ठ १३७०, पद ३८८६ ।

२ "आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 'प्रिवेर्षा', पृष्ठ १०२ ।

३ "आचना राननी बारना राँ बडु, स्वप्नमा रामला संग परणी
चोरीमा परवरी, पास बैठा हरी, बाई मारा बर्नना कोण करणी ।
चार बेदे फरी, चार बेरा फरी, आँ हरीए मारो हाथ आत्यो
पृच्छणा दीपक, मठप चोरी रची, आगये नर आनन आहात्यो ।
माल मुमनुम थरी, मोड मलक थरी, जशेमनी मारुने पाप लागी ।
नरमैयाचा स्वामीने, संग रमती हनी, पटले म्बरवीने दू रे जागी ।"

— ३० सू० देमाई, 'नरसिंह मेहता शून बाण्य संग्रह',

पृष्ठ ३१३, पद १६६ ।

परम्परागत सा होते हुए भी मार्मिकता से पूर्ण है। “कार्तिक मास में कृष्ण जी छोड़कर चले गए। राधा जी रोने लगी, नेत्रों से अश्रु की धारा चली। अब सत्तार में क्या जीना है ? किंतु पापी प्राण नहीं जाते हैं, सालची जीव नहीं जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में तुमने हमारे प्रेम को मानकर आना नहीं चाहा। शय्या सूनी पड़ी है। पीप के महीने में भी यशोदा के कान्हू नहीं आये। मङ्गधार में हमें छोड़ दिया। मेरे धग प्रग उनके लिए तलफ रहे हैं। माघ के इस महीने में तो कोई मेरे स्वामी को तो आओ, ताकि मैं उनको देख सकूँ। फाल्गुन में तो प्रकृति वसन्तागमन पर फूल उठी, किन्तु मेरे हृदय में तो विरह की होली जल रही है, मैं कैसे होनी खेलूँ ? चैत्र के महीने में मेरा चित्त जलित हो उठता है। शरीर पर थोड़े में ही वस्त्र धारण करने होते हैं। किन्तु वह भी बिना कृष्ण के धारण करना अच्छा नहीं लगता। कृष्ण के बिना मेरा शरीर ही शोभा नहीं पाता। वसंत में बनों में फल लगे हैं, कोयल कूजती है, आभ्रवृक्ष पर घाम पकते हैं। ज्येष्ठ के महीने में मूय बहुत तपता है और जलाने वाली लूएँ चलती हैं, जिनसे हे प्रियतम तुम आ कर बचाओ। भाषा के महीने में बादलों के घिन्ने पर झेंघेरा हो जाता है, चारों ओर बिजलियाँ चमकती हैं, भोर मधुर-मधुर रव करते हैं। सावन रिमझिम-रिमझिम फुहार करता है, नदियों में भीर बढ़ता है, सभी गोपियाँ यमुना के तीर स्नान करने चलती हैं। भाद्रपद में बादलों की गर्जनाएँ बढ़ी, चारों महीने बादल बरसते रहे। राधा जी की चुनरी भी भीग गई। आश्विन के महीने में हरि आये और अवला की आशा को पूर्ण किया। सबको रास-रस का पान कराया। इस बारह-मासे को गाने वाले, कठस्थ बनने वाले और सुनने वाले को बँकुण्ठ प्राप्त होता है।

- १ ‘कार्तिक महीने कृष्णजी, रेली गया रे महाराज
रदन बरे राणी राधिका, नवखे आसुझानी धार, सु रे जीव सत्तारमा •
पापी प्राण न जाय, लोभी जीवडो न जाय सु रे •
मागशर महिने मानु नहि, मारा मोहनलात •
मेनलटी र सुनी पदा, ज्या शेवना सात सु रे •
पोश महिने आन्या नहि, जशोदाजी ना कान •
अधवन मेल्या पकला, मारा मुरता पान सु रे •
महा महिने महाराजन, रोटी लावी रे घेर
मुख निरसु मारा माधनु, उसटी रगटानी रेल सु रे •
फागण पुल्यो हो सखी, पुल्या वमलाना कथ :
हियामा रे होली बले, बीनवरी रमु रे वसन्त • सु रे •
वैश मासे चित्त चाते नहि, छोडवा आद्या रे घोर :
बीम रे ओडुं जादव बिना, मारु शाभे न शरीर • सु रे •

जिस प्रकार की पूर्ण मौलिकता नरसिंह ने 'सुरत सग्राम' में और आशिक मौलिकता 'गोविन्द गमन' में दिखलाई है, वैसे ही सूर ने विप्रलभ शृङ्गार के अन्तर्गत 'भ्रमरगीत' में दिखलाई है। सूर को भ्रमरगीत प्रसंग बहुत ही प्रिय है। इसे इन्होंने तीन-तीन बार लिखा है। इसे मौलिक 'खण्ड काव्य' की कोटि में रखा जा सकता है। एक भ्रमरगीत तो चौपाई छन्द में अत्यन्त सक्षेप में लिखा गया है, जो भागवत के वर्णन का अनुवाद-सा जान पड़ता है। दोष दो भ्रमरगीत पदों में वर्णित है, जिनमें मौलिकता का विशेष निर्वाह करके गोपियों का भाविक चित्रण दिया गया है। गोपियों का सच्चा प्रेम कृष्ण के मित्र और मवेशवाहक उद्धव के ज्ञान-गर्भ पर अपूर्व विजय प्राप्त करता हुआ दिखलाया गया है। यहाँ हमें सूरदास के वाग्बोध्य का पूर्ण परिचय मिलता है। व्यग्न, हास्य, उपासना इत्यादि गुण काव्य के प्रसंग में सजीवता भर देते हैं। इन पदों का नाम इसलिए 'भ्रमरगीत' पड़ा क्योंकि एक भ्रमर के गोपियों के पैरों में आकर लिपटने और गुजन करने पर उद्धव से बान्धव करती हुई गोपियाँ उद्धव को छोड़ कर भ्रमर को संबोधन करके अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने लगी। इन उद्गारों में गोपियों की गहरी विरह-व्यथा तथा उनका अनन्य कृष्ण प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। भ्रमर को निमित्त बना कर वे अपने प्रेम और विरह की गाथा उद्धव को सुनाती हैं।

वे कहती हैं कि "तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हो किन्तु हमारे पास दस-बीस मन तो नहीं हैं। एक था वह तो कृष्ण के संग ही चला गया।"^१

बैशाखे बन फल पुलिया, पुलिया दाहम ने दास ।

कोपलड़ी रे टटका करे, पाकी आबानी शाख ॥ शु रे०

जेठ मदिने रवि तये बणो, भीषी लू था बलनी रे राख , शु रे०

सहस्र गोपी रे टोले मली, धोली आबानी शाख । शु रे०

आषाढ मास भले आवियो, बरस्यो बन अधाक धोर ॥ शु रे०

जुद्धिस जमके रे कीजली, मधुरा खेले रे सोर । शु रे०

भादरवो भले गाजीयो, बरस्यो चारे रे मास ॥ शु रे०

भीजे राधाजीनी जुदटी, भीजे सोले सणगोर । शु रे०

भासो मासे हरि आविया, आब्या अबलानी पास ॥ शु रे०

आशा पूरी एखे मन ठणी, बहाले रमाइया रास । शु रे०

गाय शिखे ने मामले, तेनो हजो वैकुण्ठ वास ॥ शु रे०

बार मास पूरा बया, गाय नरमयो दास । शु रे०

— १० शु० देसाइ, 'नरसिंह मेहता के काव्य संग्रह', पृष्ठ ५२४ ७५ पद ६२ ।

१ "उधो मन न मय दस बीस ।

एक हुनो सो गयो स्वामसग, को अवरापै ईस ।"

— 'सरसागर', पृष्ठ १५०६, पद ४३४४ ।

मन के कृष्ण के संग चले जाने पर ही तो वे उन्मत्त हो गईं। वे उद्वेग के ज्ञानपूर्ण एवं दार्शनिक चयनों से ऊब कर बहती हैं कि “हम तो हरिदर्शन की व्याप्ति” और भूती हैं^१। वे कहती हैं कि “हमारे नेत्रों ने तो वृत्त लिया है कि कृष्णरूपी स्वाती के बिना सब व्यर्थ है^२। यहाँ गोपियों का अनन्य कृष्ण प्रेम और उनकी तीव्र दर्शन-व्याकुलता अभिव्यक्त हुई है। कभी-कभी वे अत्यन्त दुखी और विरह व्यथित हो कर कहती हैं कि “हमारी प्रीति भी कोई प्रीति है जो कृष्ण के चले जाने के बाद भी यह शरीर जीविन है^३।” कभी वे कहती हैं कि “हमारा कोई दोष नहीं, के म्यामी ही विलुप्त बठोर हो गए हैं^४।” वे उनसे कहती हैं कि “तुम्हारे योग के तो हमारा प्रेम-वियोग भला है। हमें तुम्हारा जोग भी स्वीकार्य है यदि हम माहक को प्राप्त कर सके^५।

गोपियों के प्रेम की उत्कटता का उनके कृष्ण-दर्शन और-मुख्य का तथा उनकी विरह-व्यथा का वर्णन अतीव हृदय-स्पर्शी है। गोपियों की बन्धनितियों का तो यहाँ प्रक्षय भण्डार मिलता है। सूर का ‘भमरगीत’ हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है।

नरसिंह ने भी उद्वेग प्रसंग को दो एक पदों में वर्णित किया है। गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि “कृष्ण को इतना कहना कि हमें केवल तुम्हारा आधार है। बिप पिला कर ही हमारे प्रिय वयो नहीं गए जो आज ये दुख के दिन देखन पड। विरह के दुख से हम दग्ध हैं और हरि के बिना मानो हृदय में विरह की होली प्रज्वलित हुई है। विरहानल की लपटों में हम जल रही हैं। केवल कृष्ण ही बाह पकड़ कर हमें बचा सकते हैं^६।” राधा तो कृष्ण को पत्र भी लिखती हैं, जो विलुप्त पत्र की शैली में

१ “अस्त्रिधा हरिदरसन की व्याप्ति।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १४५६, पद ४१७०।

२ “अस्त्रिधा हरिदरसन की भूता।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १४५६, पद १७५५।

३ “ऊधौ नैननि यह मन लोन्ही।

स्वाति बिन ऊँर सब भरियल।”

— “सूरसागर”, पृष्ठ १४५८, पद ४१८१।

४ “ऊधौ कटकी प्रीति हमारे। अनहु रहत तन हरिके सिधारे।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १७७७, पद ४२४०।

५ “ऊधौ हमरौ क्यूँ दोष नहि, वे प्रभु निपट बठोर।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १४८१, पद ४२५२।

६ “जोग मलौ जो मोहन पारवै।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १५२६, पद ४४१४।

७ “अधव कह्यो रे, हरीने पलु रे, के अपने वमारो आधार

विखन पाहने रे, बहानोनी से नव गया रे के दुख देख्या दीनदयाल।

ही प्रारम्भ से अन्त तक लिखा गया है। राधा कहती है कि "हमारा कीन सा अपराध देखा जो आप पुनः लौट कर ही न आए ? यदि कुब्जा हाँ कहे तो बार-बार पत्र तो भ्रमण लिखना।" नरसिंह का विरह-वर्णन सक्षिप्त होते हुए भी मर्महत कर देने वाला है, यह निश्चित है।

सूरदास ने विप्रलम्भ शृङ्गार के अन्तर्गत राधा की विरह-व्यथा का वर्णन अधिकतर उस सदेह में किया है, जो उडव ने कृष्ण को सुनाया। राधा की विरह-वेदना इतनी गहरी थी कि बाणी में उसे अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य ही न थी। हरि-सदेश पाते ही वह मूर्छित हो बर गिर पड़ो थी। उडव ने केवल उन्हे आँखों से अश्रु बहाते देखा। मौन की और अश्रु की विरह-बाणी को उडव ने समझा और जा कर कृष्ण को सुनाया। वे कृष्ण से राधा और गोपियों की विरह-व्यथा का वर्णन अनेक पदों में करते हैं। एक पद में वे कहते हैं कि "आपके न रहने पर ब्रज से बर्षा और ग्रीष्म—ये दो परस्पर विरोधी ऋतुएँ भी साथ ही साथ रहने लगी हैं, कभी भी यहाँ से नहीं गई अपितु अपने भयानक रूप में सदा धनी रही। हृदय का विरह ताप और साँसें ग्रीष्म का रूप धारण किए हुए हैं और नेत्रों के अविरल बहते अश्रु बर्षा का रूप धारण किए हुए हैं^१।

सूर ने राधा और गोपियों की वियोगावस्था के भीतर की विरह-वेदना का वर्णन तीन प्रकार से किया है। (१) कवि के वर्णन के रूप में, (२) गोपियों के मुख से तथा (३) उडव के कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले वर्णन के रूप में। तीनों

दुखानी दाभी रे, के ओधव दे केम बले रे, के हरी बिना होला इहटा माहे ।
के मेहेतणा भज्का रे, ओधव जो समे रे, के बलवत गावी भाले बाँहे ।"

— ६० सू० देमाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह',

पृष्ठ ३१२ पद १६१।

- १ 'लाव लाव सखी एक कागल ललाय हरिने रे
माथ सो हमारो बाक के न आव्या परीने रे ।
..... परी परी सखजो पत्र के कुब्जा के तो रे ।"

— ६० सू० देमाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह',

पृष्ठ ४१५-१६, पद ५०६।

- २ "ब्रज तैं हँ रितु पै न गई ।
ग्रीष्म भरू पावम प्रवीन हरि, तुम बिनु अधिक भई ॥
उषं उत्ताम, समीर नम घन, सब बल जोग जुरे ।
नरपि मगद कीन्हे दुख दादुर, हुते जो दुरि दुरे ॥
विषम वियोग जु दूष दिनकर सम, दिव अनि उजो करै ।
हरि-मद निमुख मए झुनि दरब, को तन ताप हरे ।"

— 'सरसागर', पृष्ठ १६३०, पद ४७३५।

प्रकार से विद्या गया गोपियों का यह विरह-वर्णन हिन्दी साहित्य में प्रद्वितीय है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

सूर ने कृष्ण के वियोग-दुःख का वर्णन भी उस समय किया है, जब कृष्ण उद्धव के साथ मधेशा भेजते हैं, जब उद्धव व्रज में लौटते हैं और जब रुक्मिणी और सत्यभामा उन्हें व्रज की बातें पूछती हैं। एक पद में वे उद्धव से कहते हैं कि "उद्धव, मुझसे व्रज बुलाया नहीं जाता।" उस वृज-केलि के समान तो इन्द्रपुरी भी सुखदायी नहीं हो सकती।" रुक्मिणी से वे कहते हैं कि मैं एक निमेष के लिए भी व्रज को और व्रज के लोगों को नहीं भूल सकता। यद्यपि द्वारिका तो सुख निधान है, तथापि गोकुल के समान सुखदायी वह कदापि नहीं है।" इस प्रकार गोकुल का स्मरण करके कृष्ण दुखी हो कर पछनाने लगें। सत्यभामा से कृष्ण कहते हैं कि "सुनो सत्यभामा, तुम्हारी सौम्य, जब जब भी मुझे गोकुल का स्मरण होता है, नैनो से झधुधारा बहने लगती है।"

कृष्ण की वियोगावस्था की विरह-वेदना का वर्णन न तो अधिक विस्तृत रूप में मिलता है और न ही अत्यन्त मार्मिक रूप में। वे सारे व्रज को याद करके रोते हैं, केवल राधा और गोपियों का स्मरण करके नहीं। सयोग-पक्ष में जो प्रेम उन्मत्त-पक्ष में सम दिलाया गया है, वह वियोगावस्था में अपेक्षाकृत विषम ही दिखाई देता है। नरसिंह ने तो कृष्ण के वियोग-दुःख का वर्णन ही नहीं किया है।

सूर और नरसिंह के शृंगार-वर्णन की तुलना करने पर हम देखते हैं कि सयोगावस्था का वर्णन करने का दोनों कवियों का उत्साह समान है। सूर कथा-त्रय का निर्वाह करने का प्रयास करते हुए राधा-कृष्ण के प्रथम मिलन से स्नेह का विकास

१ "ऊधौ मोहि व्रज बिसरत नाही।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १६४४, पद ४७७४।

२ "कुन केलि समान नाही, हरपुरी सुखदाई।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १६४५, पद ४७७६।

३ "रुक्मिणि मोहि निरूप न बिसरत ये मनवासी लोग।"

४ "रुक्मिणि मोहि व्रज बिसरत नाही।"

"यद्यपि सुखनिधान द्वारावति, गोकुल के सम नाही।"

सूरदास पनश्याम मनोहर, सुमिरि-सुमिरि पदनाही ॥"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १७०१ १७०२, पद ४८८६-४८८७।

५ "सुनि सनयामा सौह तिहारो।"

जब जब मोहि घोष सुधि आवन, नैननि बहन पनारी ॥"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १७०२, पद ४८८२।

दिखलाते हैं और प्रेम-लीलाओं का वर्णन करते हैं। नरसिंह केवल रसकेलि, रासश्रीडा आदि का वर्णन करने में ही कृत-कृत्यता का अनुभव करते हैं। दोनों कवियों ने वर्णनों में शृङ्गार के साथ-साथ अलौकिकता के सबेते बराबर मिलने हैं। सूर का वर्णन विस्तृत के साथ-साथ सूक्ष्म भी है तथा नवोन्मेषशालिनी कल्पनाओं के कारण अधिक सरस और हृदयस्पर्शी अनुभव होता है। नरसिंह का वर्णन प्रायः सीधा-सादा, वही-वही इतिवृत्तात्मक-सा है, जो सरस तो है पर उसमें सूक्ष्मता और कल्पनाशीलता का अभाव है। सूर ने भागवत को आधार बना कर भी अपनी मौलिक प्रतिभा पग-पग पर प्रस्फुटित होने दी है। नरसिंह ने 'सुरत संग्राम' में एक अत्यन्त मौलिक प्रसंग की उद्भावना की है और अन्य रचनाओं के लिए भी भागवत को तो बिल्कुल आधार नहीं बनाया है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने में इन दोनों कवियों ने बिल्कुल सकोच नहीं किया है। वियोग-पक्ष की तुलना करने पर सूर और नरसिंह में साम्य के तत्व कम और वैषम्य के तत्व अधिक दिखलाई देते हैं। सूर ने वियोग-पक्ष का वर्णन अत्यन्त विस्तार से और पूरी सहृदयता के साथ किया है, जिसके कारण उसमें गहराई और मार्मिकता पाई जाती है।

नरसिंह का गोपी-हृदय तो संयोगावस्था के आनन्द से वंचित ही होना नहीं चाहता है, बल्कि वियोगावस्था की विरह व्यथा से बचना चाहता है। इसीलिए वियोग-पक्ष का इनका वर्णन इने-गिने पदों में ही समाप्त हो जाता है। 'गोविन्द गमन' में इन्होंने कुछ मौलिकता दिखलाते हुए राधा और गोपियों के विरह-दुख का वर्णन किया है तथा 'शृङ्गार-माला' के कुछ पदों में विरह-वर्णन देखने को मिलता है। सूर के विरह-वर्णन की तुलना में नरसिंह का विरह वर्णन न तो विस्तृत है न व्यापक है और न गहरा ही है। सूर ने तो कृष्ण की विरह-व्यथा का भी वर्णन किया है जो नरसिंह ने नहीं किया है। विप्रलम्भ-शृङ्गार के अन्तर्गत 'अमरगीत' का सृजन करके सूर ने हिन्दी साहित्य को एक अमर और अद्वितीय निधि दे दी है। सूरदास का विप्रलम्भ-शृङ्गार हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है। शृङ्गार के दोनों पक्षों का सन्तुलित निर्वाह करने वाले सूरदास निश्चित ही नरसिंह के एकांगी शृङ्गार-वर्णन से अधिक स्थायी प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

सूरदास और नरसिंह मेहता की भक्ति-भावना

सूरदास और नरसिंह मेहता उच्च कोटि के कवि होते हुए भी मूलतः भक्त पहले हैं और कवि बाद में हैं, यह तो सुस्पष्ट है। उनकी कविता भी केवल कवि-मल्पना पर आधारित नहीं है, अपितु उसमें भक्त की भक्ति भावना की तीव्रानुभूति कविता के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। वे सीतामो का वर्णन भी करते हैं तो भक्त की गोपी-हृदय की अनुभूति के सहारे। यद्यपि दोनों कवियों की भक्ति मूलतः सख्य-भाव की है, तथापि विनय के पदों में भक्त की सहज नम्रता के कारण वही कही वह दास्यभाव की भी जान पड़ती है। सूरदास के हृदय में सख्य-भाव की भक्ति का विकास आचार्य बल्लभाचार्य जी से भेंट होने के पश्चात् हुआ। इसके पूर्व वे प्रभु-विनय के पद बना कर अपनी भक्ति के पुष्प भगवान् के चरणों पर चढ़ाते रहते थे, जिनमें वैराग्य-भावना और दास्य भक्ति देखने को मिलती है। नरसिंह मेहता ने 'हारमाला' के, उनकी भक्ति की परीक्षा के अवसर पर विनय के, भक्ति के पद गाये हैं और बृद्धा-वस्था में भी वैराग्य, भक्ति और ज्ञान के पद लिखे हैं। नरसिंह की प्रसिद्धि और लोकप्रियता का आधार ये ही पद हैं।

इन दोनों की भक्ति-भावना सीतामोनों में परम मधुर एवं परम उज्ज्वल रूप में अभिव्यक्त हुई है। प्रेमलक्षणा माधुर्यभक्ति इन दोनों कवियों में अपने परम उत्कृष्ट रूप में व्यक्त हुई है यह हम छठे अध्याय में स्पष्ट रूप से देखते हैं। अब विनय के पदों में प्रकट होने वाली इनकी भक्ति-भावना पर विचार किया जाय।

विनय के पदों में इन दोनों कवियों का भक्त-रूप प्रवस हो जाता है और ये दोनों अपने हृदय की अमूल्य भक्ति-संपदा को एक भक्त के भोलेपन के साथ हमारे सामने खोल कर रख देते हैं। इनकी भाषा भी ऐसे पदों में एक भक्त की सीधी-साधी सरल भाषा है। इनका निश्चयन भक्त-हृदय अपनी भक्ति के बदले में भगवान् से भक्ति ही मांगता है, मुक्ति नहीं। सूर एक पद में कहते हैं कि "हे भगवान्, मुझे अपनी भक्ति दो।" एक और पद में वे कहते हैं कि "हे भगवान्, मुझे भक्ति ही दोजिए

और मैं भक्ति ही पाऊँ ताकि मैं सदा आपका गुण-गान करता रहूँ, सदा आपका ध्यान करता रहूँ और सदा आपका स्मरण करता रहूँ^१।” नरसिंह मेहता भी इसी प्रकार से कहते हैं कि “हे नाथ, मुझे सदैव भक्ति दीजिए^२।” एक पद में वे अपनी ही नहीं अपितु सभी भक्तों की भक्ति-भावना पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि “भगवान के भक्त भुक्ति कभी नहीं माँगते वे तो बार-बार जन्म चाहते हैं, जिससे भगवान की नित्य सेवा तथा कीर्तन करने का अवसर मिले^३।” वे भुक्ति को भक्ति की दासी के रूप में वर्णित करते हैं^४। वे हाथ जोड़ कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक जन्म में मुझे तुम्हारी भक्ति प्राप्त हो^५।”

सूरदास ने ईश्वर की वन्दना करते हुए प्रभु की महिमा के गान के साथ विनय के पदों का भगलाचरण किया है। वे कहते हैं कि “मैं हरि के उन चरणकमलों की वन्दना करता हूँ, जिनकी कृपा से लगडा को लाघ सेता है, अघा दृष्टि प्राप्त कर लेता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बाण्ही प्राप्त कर लेता है और रक राजा हो जाता है। ऐसे कल्याणमय स्वामी के चरणों की मैं बार-बार वन्दना करता हूँ^६।” इस महिमा-

- १ “ध्याम-वलराम को सदा गाऊँ.....
यहै मम ध्यान, यहै पात सुमिरन यहै, सर श्रु देहु हां यहै पाऊ ॥
— ‘सरसागर’, पृष्ठ ५५, पद १६७।
- २ “भारा नाथजी भूजने भक्ति देखो सदा”
— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ ४८०, पद २८।
- ३ “हरिना जन तो भुक्ति न मागे, मागे जन्मोजन्म अवतार रे,
निय सेवा निय कीर्तन ओच्छव, निरखवा बन्दकुमार रे।”
— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ ४६५, पद १।
- ४ “भुक्ति दे पनी दासी रे”
— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ ४६५, पद १।
- ५ “बेहु कर जोड़ीने, नरसैंयो वीनवे, जन्मोजन्म तारी भक्ति जाये।”
— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ ४७७, पद २२।
- ६ “चरण कमल बंदी हरि राई।
जाकी कृपा पंशु गिरि लंघै, अघे को सब कहु दरसाई।
बहिरौ सुनै, गूंग पुनि बोलै, रंक चले सिर छत्र धराई।
सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदी तिहि पाई।
— ‘सरसागर’, पृष्ठ १, पद १।

गान की ध्वनि यही है कि भगवान की कृपा से असम्भव से असम्भव बात भी सम्भव हो जाती है। मूर का यह पद एक ससृष्ट श्लोक की ध्याया के समान है। नरसिंह मेहता ने इस प्रकार का कोई महिमागान नहीं गाया है। वे भगवान की, पापियों का उद्धार करने की तथा भक्तों पर कृपा करने की महिमा का वर्णन वड़े उत्साह के साथ करते हैं। मूर भी इसी प्रकार के वर्णन में विशेष उत्साह दिखलाते हैं। मूर घोर नरसिंह में भगवान के पतिन-पावन तथा की महिमा का वर्णन पचासो पदों में किया है। दोनो कवियों ने भगवान की कृपा से तर जाने वाले भक्तों पतितों का नामोल्लेख किया है। सहायता के लिए पुकारन पर जिन भक्तों पर कृपास्तु भगवान ने अपनी प्रसीम कृपा बरसाई उनका नामोल्लेख भी इन दोनों कवियों ने बड़े उत्साह के साथ किया है। भगवान के भक्तवत्सल रूप की महिमा का गान गाने में ये दोनो कवि धन्यता घोर कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं। मूरदाम भगवान के पतिन-पावन तथा भक्तवत्सल रूप की महिमा का गान एक पद में इस प्रकार करते हैं कि 'ह भगवान, आपको पतिन-पावन जान कर आपकी शरण में आया हूँ। .. व्याध, गीध, गरिबा, अजामिल, बलि, ग्रहिण्या, गज आदि का उद्धार करने वाले तथा प्रह्लाद, भुव, द्रौपदी इत्यादि की सहायता करने वाले पतिनपावन एवं भक्त-वत्सल भगवान वरारणो की शरण है। ऐसे भगवान का ध्यान ब्रह्मा, शिव, शेष, शुकदेव तथा सनकादि भी निरय करते हैं'। उद्धार पाने वाले सभी पतितों की पूरी नामावली तथा भगवान की कृपा पाने वाले सभी भक्तों की पूरी नामावली किसी एक ही पद में नहीं मिलती, अतएव इस प्रकार के पदों के अन्तर्गत नामोल्लेख में अन्तर पाया जाता है। इस प्रकार के पदों में भक्तहृदय की भक्ति की तीव्रता का अनुभव भक्त या भावुक हृदय ही कर सकता है, अन्यथा सामान्य दृष्टि से देखने पर तो इस प्रकार के पचासो पदों में पुनरुक्ति दोष ही पाया जायगा।

नरसिंह मेहता भी प्रभु के पतिन पावन तथा भक्त-वत्सल रूप की महिमा का भाव भक्ति की तीव्रानुभूति के साथ बड़े उत्साह-पूर्वक करते हैं। एक पद में वे कहते

१ "पतिनपावन जानि सरन आयौ ।

व्याध अथ गीध, गनिका, अजामील दिज चरन गौतम तिया परसि पायो ।"

अथ भौसर, अथ-नाम उचार करि मुअन गज आह तैं तुम छुवायौ ।

अवल प्रह्लाद, बलि दैव सुखहीं भजत, दास भुव चरन चित सीस नायौ ।

पाहु-सुत निपति-मोचन महादास लखि, द्रौपदी चरि नाना बदायौ ।

भक्तवत्सल कृपानाथ असरन-सरन, मार-भूतल-हरन जम सुहायौ ।

सर भुव-चरन चित चेत चेतन करत, नम सिव-सेस-मुक-सनक ध्यायौ ।"

— 'सरसागर', पृष्ठ २६, पद २१६ ।

हैं कि 'तुम अपने विरद को देखना, मेरी करनी मत देखना। वैर-भाव से भक्ति करने वाले हिरण्यकशिपु तथा पूतना को मार कर अपने तार लिया। तुमने प्रह्लाद की और पादवी की ठीक समझ पर सहायता की। तुमने गज और गणिका का उद्धार किया। तुमने भक्त जयदेव के लिए पद्मिनी को जीवित किया, द्रौपदी की लाज रखी, मुष्ण्वा की सहायता की, अहिन्त्या का उद्धार किया तथा भीराबाई के लिए विष को अमृत बना दिया।'^१

नरसिंह मेहता के पदों में मिलने वाली पतितों तथा भक्तों की नामावली सूर के पदों में मिलने वाली नामावली की अपेक्षा कुछ बड़ी ही है। इसका कारण यह है कि 'हारमाला' के उनकी भक्ति की परीक्षा के अवसर पर भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए भक्ति के तीव्र भावावेग में, प्रभु कृपा प्राप्त करने वाले अनेकानेक पतितों और भक्तों के नाम उनके मुख से अपने आप निकलने लगे थे।

भगवान के नाम की महिमा का वर्णन दोनों कवियों में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इस प्रकार का वर्णन सूर के पदों में अपेक्षाकृत अधिक है। कही अनेक पतितों का उदाहरण दे कर सूर कहते हैं कि हरिनाम लेने से कौन नहीं तरा^२ ?" तो कही वे कहते हैं कि 'हरिनाम एक ऐसी अमूल्य संपत्ति है जिसे चोर नहीं ले सकता, जो पट नहीं सकती, जो गाढे समय में काम आती है, जो जल में डूबती नहीं और जिसे अग्नि जला नहीं सकती^३। वे रामनाम को अधिकार रखी अज्ञान को दूर करने वाला

१ "तुं तारा बीरं साहामु जोजे रामला, न जोईरा करणी हमारी रे।

हिरण्यकशिपुने हमें हथीयो, मासी पुतना मारी रे :

महाद कारण स्वभमा कराया, मगल्या देव मोरारी रे :

लासागृहमा जेम पाज्ज उगार्या, मझाट ब्याला व्यापी रे :

अयंवेवने गज गुणका तारी, जयदेवने पद्मिनी आपी रे :

हुष्ट सभामा जेम चीरज पुर्या, लाज पाचालीमो पाली रे।

सेतकढा जेम शीतल कोर्पा, बेला मुष्ण्वाली बाली रे :

रमिश्वरे जेम अदल्या भापी, जल सल्या भई मारी रे।

ते पण तारे चरणे रघुवर, भई अनोपम नारी रे।

मारावाइंनं विर भूमूत कोषा .....

— १० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता शून बान्धव संग्रह',

पृष्ठ ४७२, पद ८।

२ "को न तर्यो हरिनाम लिरें।"

— 'सरसागर', पृष्ठ २६, पद ८६।

३ "चोर न लेन, घट न ह काई, आवत गाई काम।

जल नहीं डूज, अग्नि न दाहन, है ऐसे हरिनाम।"

— 'सरसागर', पृष्ठ २६, पद ६२।

सूर्य-चन्द्र का प्रकाश बनताते हैं, जो रात-दिन अपने प्रसार से प्रकाश ही हमें बुझाते से बचाता है। वे उपदेश देते हैं कि "हरिनाम तो जिसमें तुम कालाग्नि से बच सकते हो और सदा सुखी रह सकते हो।" भगवत्नाम लेने से दोनों मोक्ष म मुरा प्राप्त होता है और सब दुःख दूर होते हैं।

भगवत् के लिए भगवान् के नाम की महिमा अपार है। उनके लिए तो नाम नाथ के समान है जो भव-सागर पार करावे उसे भगवान् के निकट से जाता है। गुरु ने इस प्रकार के पदों में एक गच्छे भवन की नाम-महिमा सम्बन्धी श्रद्धा के दर्शन दिये हैं। भगवत्नाम के अमोघ प्रभाव के लिए उनमें जो दृढ़ विश्वास है, वह यहाँ देलने को मिलता है।

नरसिंह मेहता भी कहते हैं कि "इन बठिन बाल में हरिनाम को रटो। हरि का नाम रटने में पैसा नहीं लगता और कार्य पूर्ण हो जाते हैं। श्यामसुन्दर तो भक्त के प्रधीन हैं। वे सभी कार्यों को निश्चित ही पूरा करेंगे।" एक स्थान पर वे कहते हैं कि 'रामनाम की महिमा अनन्त है। शिव-सनकादि भी उसका ध्यान करते हैं। मेरे पक्ष के समान महान् पाप करने वाला भी नारायण का नाम लेने से तर जाता है।" वे कहते हैं कि 'रामनाम ऐसा धन है जो हमारे धनवान् होने की घोषणा स्वयं करता है।"

- १ "भधवार भगान हरन को रनि-सति जुगल भवारा ।
बासर निसि दोउ बर मकामित, सदा सुख अनवास ।"
— 'सूरसागर', पृष्ठ २६, पद ६० ।
- २ "भव तुम नाम गही मन नागर ।
जादे काल अगिनि ते बाधो, सदा रही सुख नागर ।"
— 'सूरसागर', पृष्ठ २६, पद ६१ ।
- ३ "हुहु लोक सुख बरन, दुख हरन"
— 'सूरसागर', पृष्ठ २६, पद ६० ।
- ४ "हरि हरि रटण कर, बठन कलकालमा, दाम बेसे नहीं काम सररो,
भक्त आधीन थे, श्यामसुन्दर सदा, तेतारा कारन सिद्ध बररो ।"
— १० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता वृत्त काव्य संग्रह',
पृष्ठ ४७६, पद २० ।
- ५ "रामनामने महिमा मोटो, शिव सनकादि ध्यान धरे,
मेरे भवीं ग्लोड होय आयचित्त, नारायणना नामे तरे ।"
— ३० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता वृत्त काव्य संग्रह',
पृष्ठ ४७४, पद १२ ।
- ६ "रामनाम धन हमारे बाजे ने नाजे"
— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता वृत्त काव्य संग्रह',

“अगम और अयोचर पातक हरि के स्मरण मात्र से दूर हो जाते हैं” १” रात-दिन हरि का नाम लेने वाले के सभी कार्य पूरे होंगे २ १” नरसिंह के इस प्रकार के वचनों में उनकी नाम-महिमा सम्बन्धी अद्भुत श्रद्धा एवं अटल विश्वास को हम प्रभावोत्पादक रूप में अभिव्यक्त होता देखते हैं। भक्त के लिए हरिनाम ही अमूर्त्य संपत्ति है, जिसका दान करने में वह जीवन की सफलता का अनुभव करता है। नरसिंह मेहता सत्सग की महिमा वर्णन और भी उत्साह के साथ करते हैं। सभी भक्तों और सन्तों ने इस का वर्णन किया है। इसके सम्बन्ध में कबीर की उक्ति तो अत्यन्त प्रसिद्ध है कि

“हरि से जनि सू हेत कर, कर हरिजन से हेत।

मालमुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत।”

हरि को दिलाने वाले हरिजन की महिमा नरसिंह ने इस प्रकार गाई है —
“वैष्णव का निवास न हो वहाँ एक क्षण के लिए भी निवास नहीं करना” ३ १” तुम्हारे भवन की चरणरज में मस्तक पर धारण करना चाहता हूँ जिससे कोटि कल्याण हो सक्ता है। भक्त को प्रेमपूर्वक देखने से नेत्रों को परम सन्तोष होता है और सासारिक पाप क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं। भक्त से आलिंगन करने पर पाप लव-लेश भी नहीं रह जाता और उसके ज्ञानदीप से हमारा अज्ञानाधकार दूर होता है। एक क्षण के लिए भी सत्सग करने वाला धन्य हो जाता है। भवसागर में डूबने वालों के लिए हरिजन निश्चय ही नाव-सदृश है ४ १” तुम्हारे भक्तों की सगति के बिना मेरा मन भ्रष्ट हो जाता है ५ १” वे लोग भवभय से मुक्त हैं, जो कि वैष्णवों की सगति में

- १ “अगम अयोचर पातक तेना स्मरण मात्रमा जायजो” —के० का० शास्त्री,
“नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद अने हारमाला”, पृष्ठ १९६।
- २ “निरादिन सेरो हरिनु नाम, तेना सरसो सपना काम” —के० का० शास्त्री,
“नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद अने हारमाला”, पृष्ठ १८७, पद ५३।
- ३ “वास नहीं ज्यो वैष्णव करो त्या नव बसीये वासदोया”
—६० सू० देसाई, “नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह”, पृष्ठ ४६७, पद ५८।
- ४ “तारा दासना चरणना रेण मस्तक धरूँ जे यकी कोटि कल्याण मानु।
निरसो नेहसु, नेत्र अनन ठरे, मगलपा पाप ते घषमा वानु :
भसने भेटना किस्किरा नव रहे, धान दीपधकी निजिर नासे :
धन्य धन्य भाग्य जे सन सगत करे, धन्य घरी जनु तेज जागो :
मणे नरसैयो, मवसागर बूटना, हरिजन नाव निरचै प्रमाण।”
—६० सू० देसाई, “नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह”,
पृष्ठ ४८७, पद ३२।
- ५ “तारा दासना दासनी निय संगत विना, भ्रष्ट पाव पुपरा मन मारु।”
—६० सू० देसाई, “नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह”,
पृष्ठ ४७७, पद २२।

रहते हैं।^१ नरसिंह ने भक्तों की महिमा भगवान की महिमा के समान ही बतलाई है यह ध्यान देने योग्य बात है।

सूरदास भी भक्तों की महिमा का वर्णन करते हैं, किन्तु सूर की तुलना में नरसिंह का भक्त-महिमा-वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक रूप में तथा विशेष प्रभावोत्पादक ढंग से हुआ है ऐसा मानना पड़ता है। सूर ने तृतीय स्कन्ध के अन्त में 'भक्त-महिमा' शीर्षक अंश में भक्त-महिमा का वर्णन किया है, किन्तु उसमें भक्त के लक्षण अधिक बतलाए गए हैं, उसको भक्ति का व्यापक प्रभाव नहीं बतलाया गया है। स्वामी और निष्काम भक्त कैसे उद्धार पाते हैं और बेकूण्ड सिधारते हैं इत्यादि वर्णन^२ ही इसमें अधिक मिलता है। हरि-जन के ठाठ का वर्णन ये एक अत्यन्त सुन्दर रूप में करते हैं, किन्तु उसमें भी हरिजन की भक्ति के व्यापक प्रभाव का वर्णन नहीं मिलता। वे कहते हैं कि हरिजन तो एक ऐसा राजा है जिसके ठाठ को देखकर बड़े-बड़े महाराज, ऋषि-राज और राजमुनि भी लज्जित हो जाते हैं। निरभय देह इस राजा का राजा का राज-गढ़ है, दृढ विश्वास सिंहासन है तथा विमल हरिपञ्च छत्र है। वह हरि-पद-पंकज के प्रेमरस का पान करके उसके नखों में इतना चूर है कि ज्ञान रूपी मंत्री को कुछ कहन का अवसर ही नहीं मिलता क्योंकि कुछ कहते हुए उसे बड़ा संकोच होता है। भय और काम द्वारपाल हैं तथा धर्म और मोक्ष नम्र-सेवक हैं। बुद्धि और विवेक भी ऐसे द्वारपाल हैं कि किसी को भीतर आने नहीं देते। वैराग्य छड़ी पुकारनेवाला है। अष्टसिद्धियाँ हाथ जोड़ कर द्वार पर खड़ी हैं^३। इसमें मोक्ष को भी हरिजन का

१ "हां ते ते नर द्रव्या संसार माहे, जेने होय वैष्णवो संग रे"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य समष्टि', पृष्ठ ४६६, पद २।

२ "भक्त सकामी हू जो होय। क्रम-क्रम करि कै उबरी सोई।

.... निष्कामी वैकुण्ठ सिधायै, जनम-मरण तिहि बहुरि न आयै।"

— 'सरसागर', पृष्ठ २३७, पद २६४।

३ "हरि के जनकी अति ठकुराई।

महाराज, रिषिराज, राजमुनि, देखन रते लजाई।

निरभय देह, राजगढ़ ताकी....

.....

इत विश्वास किही सिंहासन, ता पर बैठे भूप।

हरिजन्म विमल छत्र सिर ऊपर, राजन परम अनूप।

हरि-पद-पञ्च शिखी प्रेम-रस, ताही कै रंगराती।

मग्न ध्यान न भीमर पावै, बहन बात स्कुचाती।

दास बताया गया है यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है । नरसिंह भी मुक्ति को भक्त की दासी के रूप में वर्णित करके भगवान के मुख से भक्त के चरणों पर कोटि मुक्ति निछावर कराते हैं^१ ।

तुलना करने पर हम सुस्पष्ट रूप से देखते हैं कि भक्त की महिमा या वर्णन मूर ने नरसिंह के ढंग पर नहीं किया है । मूर ने हृदि से विमुख रहने वालों की निन्दा करने में विशेष उत्साह दिखलाया है, जो नरसिंह में मात्रा में कम पाया जाता है ।

इन दोनों भक्त-कवियों ने अपनी जिस अनन्य कृष्ण-भक्ति का वर्णन बड़े उत्साह और अभिमान के साथ किया है उसका अब बिहगावलोकन किया जाय । मूर ने यह वर्णन कहीं-कहीं कवि की आसवारिक भाषा में किया है, किन्तु नरसिंह ने प्रायः भक्त की भोली-भाली, सीधी-सादी और ठेठ भाषा में इसका वर्णन किया है । मूर एक पद में कहते हैं कि—‘मेरा मन अन्यत्र कहीं और कैसे सुख प्राप्त कर सकता है ? जहाज के साथ समुद्र के मध्य में चला जाने वाला पक्षी जिस प्रकार चारों ओर उड़ुमन करके अन्त में उसी जहाज के पास लौट आता है, उसी प्रकार मेरा मन भी अनेक दिशाओं में आहूट हो कर अन्त में ही कृष्ण, आपकी भक्ति में स्थिर होता है । कमलनयन कृष्ण के महात्म्य को छोड़कर और देवताओं का ध्यान कौन करे ? परम पवित्र गंगा को छोड़ कर ऐसा प्यासा कौन हो सकता है जो दुर्बुद्धि से कुम्हाँ छुट्टावे ? भक्तिरूपी कामलरत्न का पाव करने वाले भक्त-भ्रमर को अन्य देवताओं की भक्ति के कटुमे फल छानने में क्या आनन्द प्राप्त हो सकता है ? हमारी सर्व इच्छाओं की पूर्ण करने वाले कृष्ण-भगवान् रूपी कामधेनु का त्याग करके अन्य देवताओं की भक्तिरूपी बकरी को कौन दुहावे ?’ एक स्थान पर वे कहते हैं कि ‘और सब देव तो रक-

अब काम लौट रहें दुवारें, धर्म मोच सिर नावें ।
 बुद्धि बिबेक, बिचित्र पौरिया, समय न बबहु पावें ।
 भष्ट महासिधि द्वारें ठाहीं, वर जोरे, डर लोन्हें ।
 धरीदार बेराग विनोदी, भिरकि बाहिरें कीन्हे ।’—‘सरसागर’,
 पृष्ठ १४, पद ४० ।

१ “कोटि मुक्ति तारे चरण वारु”

—६० पृ० देमा^२, ‘नरसिंह मेहता उक्त काव्य समग्र’,
 पृष्ठ ५३५, पद ४४ ।

२ “मेरो मन अन्यत्र कहां सुख पावै ?

जैसे उड़ि जहाज को पच्छी, फिरि जहाज पर आवै ।
 कमल नेन को छाटि महात्म, और देव को ध्यावै ।
 परम गंग को छाडि सियामौ, दुरमति कूर खनावै ।

मिलारी हैं ।'

नरसिंह अपनी अनन्य कृष्ण-भक्ति की अभिव्यक्ति 'हारमाला' के एक पद में इस प्रकार करते हैं—'छैन-छबीले कृष्ण को मैं प्रेम की दृष्टि से देखता हूँ । कृष्ण मेरे लिए अमूल्य रत्न के समान हैं । अन्य सब देवता मेरी दृष्टि में तृणवत् हैं ।' 'हारमाला' प्रमग में सन्यासी नरसिंहाश्रम से वे कहते हैं कि "चूप रह रे, भगवा धारण करके वकवक करने वाले । अपना भला चाहना हो तो यहाँ से दूर चला जा । यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो छैनछबीले कृष्ण की भक्ति कर । मेरी बात मान जा और माना धारण करने बंध्यव हो जा ।" जब उसी 'हारमाला' के अवसर पर रघुनायाश्रम नाम के मत उन्हें राम की भक्ति के लिए समझाना प्रारम्भ किया तब नरसिंह ने अपनी अनन्य कृष्ण-भक्ति को यों प्रकट किया—'बूढ़ होने पर रामनाम लेंगे, अभी मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है । छैन-छबीले कृष्ण को छोड़ कर अन्य किसी की भक्ति मुझे स्वीकार्य नहीं है । वृक्ष का तना छोड़ कर जाली को क्यों पकड़ूँ ? लहड़ू को छोड़ कर गुड़ कौन खायेगा ? रंगीले और छैनछबीले कृष्ण को छोड़ कर तुम्हारे भगवान का ध्यान कौन करे ? मेरी निंदा करो या मेरी बदनाम करो, किन्तु मैं गोविन्द को छोड़ नहीं सकता ।' वे यहाँ तक कहते हैं कि कृष्ण और कृष्ण भक्ति को छोड़कर

जिहिं मधुवर अजुजरस चाख्यौ, क्यों करील फल खावै ।

सूरदास मधु-कामधेनु तनि, छेरी कैन दुहावै ॥"

— 'सरसागर', पृष्ठ ५५, पद १६८ ।

१ "और देख सब रक्त मिलारी

— 'सरसागर', पृष्ठ ५५, पद १०० ।

२ "लज्जाला छबीला नाथने, प्रेमे देखु दु रे

नरनैयानो स्वामी अनौलिक रगन, अन्य वृणयन लेसु छु रे ।

— ६० सू० देसाइ, 'नरसिंह मेहता हून कान्य ममह',

पृष्ठ ४४, पद १५ ।

३ "रिहि रे भगवा । सबलन करभो, भलो हाभा ता आभोना,

. . . . .

आ तु हिन बल्लां पोलानू, (ता तु) सुंदर राम छबीलो ना ।

मग्न नरसिंभो बहू बरि यादरू माल धरनि बैद्यव धा ॥"

— ६० सू० देसाइ, 'नरसिंह मेहता हून कान्य ममह',

पृष्ठ ४४, पद १२ ।

४ "गूढा धरि स्वविर राम बरिधि ।

हृषदा बहूनां माहरि छन नथो ।

• ऐन छबीलो ने ह्योगनो ।

देहिनि मेरुतिनि कीजो मनको नथी ।

अन्य धर्मों की ओर देखना भी व्यभिचार है^१। एक स्थान पर वे कहते हैं कि 'जिससे कृष्ण ने विवाह किया है उसे दूसरा बयो अच्छा लगेगा'^२। पत्नी के हृदय में पति के लिए जो अनन्य प्रेम-मिश्रित पूज्य-भाव होता है वही गोपी-स्वरूप नरसिंह के हृदय में भगवान् कृष्ण के लिए है। कृष्णरूपी पति को छोड़ कर अन्य देवताओं की ओर देखना उनके गोपी-हृदय को व्यभिचार-सदृश ही प्रतीत होता है। अपनी अनन्य कृष्ण-भक्ति को सीधी-सादी भाषा में कहते हुए भी नरसिंह ने उसे पूरी तीव्रता और पूरे बल के साथ प्रकट किया है यह तो निश्चित है। सूर ने भी कृष्ण-पति को पा कर अन्यत्र मन लगाना पति-व्रत को लजाना बतलाया है^३।

भवन और भगवान् का संबंध सूर और नरसिंह ने किस-किस प्रकार का माना है यह भी उनकी भक्ति-भावना को समझने के लिए देखना चाहिए। सूर ने भगवान् और भक्त का सम्बन्ध ठाकुर और दास का^४, समय पर काम आने वाले मित्र का,^५

थड मूकीनि ढाल कृष्ण साहि ?
मोदक मूकीनि गिहिरा कृष्ण खाय ?
रंगीलो छबीलो छाडीने
ताहरा भगवाणियानि कृष्ण धाय ?
को मुहुनि नदो को मुहुनि बसो ।
नि गोबिदजी मूकबो नहीं ।"^६

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृत
'हार समेना पद अण्णे हारमाला'
पृष्ठ ३६, पद ५ ।

- १ "नरसैवाना स्वामी बिना बीजा अनेक धन व्यभिचार है ।" — के० का० शास्त्री
'नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद अने हारमाला',
पृष्ठ १६२, पद १५६ ।
- २ "जेने नर बरया चिट्ठलजी, तेने बीजो कयम गमरो रे ।" — के० का० शास्त्री
'नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद अने हारमाला', पृष्ठ १८५, पद ५० ।
- ३ "गोविंद सो पति पाइ, वह मन अनन लगावै ?
भान पुष्प को नाम लै, पतिव्रताई लचावै ।
— 'सूरसागर' पृष्ठ ११७, पद ३५२ ।
- ४ "हरि सौ ठाकुर और न जन बौ ।" — 'सूरसागर', पृष्ठ ३, पद ६ ।
- ५ "गोविंद गाढ़ दिन के मीत ।" — 'सूरसागर', पृष्ठ ११, पद ३१ ।

अनाथ और नाथ का^१, दीन और दीनानाथ का^२ पुत्र और माता का^३ तथा पतित और पतित-पावन का बतलाया है^४ ।

नरसिंह ने भक्त और भगवान के अनेक सबंधों को दिललाया है । एक स्थान पर वे कहते हैं कि 'कृष्ण ही मेरी माता हैं, कृष्ण ही मेरे पिता हैं और कृष्ण ही मेरे भाई हैं^५ ।' वे भगवान को बार-बार पति रूप में देखने हैं^६ । वे भक्त और भगवान का सम्बन्ध सेवक और स्वामी का भी बतलाते हैं^७ । भक्त और भगवान का सबंध अनाथ और नाथ का भी वर्णित किया गया है^८ । यहाँ हम दोनों अस्तकविया में भक्ति का वह भावग देखने हैं जिसमें भगवान से सब प्रकार के सबंध स्थापित करके उनके स्नेह को, उनकी कृपा को प्राप्त किया जा सके ।

मनुष्य मात्र को जन्म और जीवन ध्येय बनाने का जो पद्धतावा होना चाहिए उसका वर्णन सूर और नरसिंह ने बड़े प्रभावोत्पादक ढंग से किया है । सूर ने इस भाव को व्यक्त करने वाले अनेक पद गाये हैं, जिनकी संख्या नरसिंह के इस प्रकार के पदों से निश्चिन् ही अधिक है । एक पद में सूर कहते हैं कि 'भक्ति बंध करोगे, जन्म ही बीत गया । बचपन खेलने में और जबानी अभिमान करने में बीत गई । आया के बहुत प्रपच किए तब भी पापों से जी नहीं भरा । स्त्री-पुत्र, संपत्ति आदि से प्रीति लगा कर भ्रम में पड़ा रहा । लोभ और मोह से मैं बेता नहीं । वृद्धावस्था में

१ "अनाथ के नाथ प्रभु कृष्ण स्वामी ।" — 'सूरसागर', पृष्ठ ७०, पद २१४ ।

२ "तुम तौ दीनदयाल कहावत ।" — 'सूरसागर', पृष्ठ ७१, पद २१८ ।

३ "बिनही तुनी दीन की चिन्ह दे ।" — 'सूरसागर', पृष्ठ १५, पद ५२ ।

४ "ज्यौ बालव अरराध कोटि करै, मातु न माने तेहि ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ६५, पद ५०० ।

५ "अथपि शूरज महापतित है, पतितपावन तुम तेह ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ६६, पद २०० ।

६ "कृष्ण मान ने कृष्ण तान माहुरि
मगो सहोदर कृष्ण सही ।"

— के० बा० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता का
हार समेना पद अने हारमाला', पृष्ठ १६,
पद ५ ।

७ "जेने नर बर्या विठ्ठलजी " — के० बा० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता का
हार समेना पद अने हारमाला', पृष्ठ १८५, पद ५० ।

८ "तु विराग ठाहुरा ? तु कथा सेवका ?"

— के० बा० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता का
हार समेना पद अने हारमाला', पृष्ठ १६, पद ६ ।

९ "तु जनाधनो नाथ कहिये ।" — के० बा० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता का
हार समेना पद अने हारमाला', पृष्ठ १६६, पद ११६ ।

अब पछताने से क्या लाभ ?'

नरसिंह मेहता ने भी इसी प्रकार के भाव को एक पद में व्यक्त किया है—
'जवानी के दिनों में हरि को नहीं पहचाना । तब तो परम्परी पर मन मुग्न होता रहा ।
जवन घोर घामिनी के फेर में ही फँसे रहे । पच्चीस घोर पचास वर्षों तो प्रपंच में बीत
गए, साठ और सत्तर वर्षों की आयु तब भी कुछ नहीं ममके । अब भक्ति करने की
इच्छा हो तो क्या लाभ ? जब नेत्रों में दिमाई नहीं देता, नागिरा गलती रहती है,
पानों से गुनाई नहीं देता तब भी माया छूटती नहीं है तृष्णा छूटती नहीं है और अम-
रगुणरस प्रभु को पहचान नहीं पाते । इन अवस्था में शरीर क्षिप्त पड़ गया है, पैरों
से चला नहीं जाता, हाथ में छड़ी है, मुख में दाँत नहीं रह गए तब भी पापी पेट अन्न
माँगता है । पूर्वजन्म का मचित पुण्य ही सुग में भी भगवान का स्मरण कराता है'।

दोनों भक्तों ने अनेक पदों में ईश्वर में विमुग्न रहन की प्रवृत्ति में रत रहन
वाले मन की तथा मामारिष आवर्षणों की निन्दा करने ईश्वर-भक्ति की महिमा
को गाया है । यह एक नग्न मत्स्य है कि मनस्य को सुख और जीवन के दिनों में तो
हरि का ध्यान तब नहीं आता, उसका अमृत्य मानव-जन्म मृगतृष्णावन् माया की माँगों
को पूरा करने में ही व्यर्थ घीतता चला जाता है । मनस्य के इस महाभ्रम को दूर कर

१ "भक्ति बच करि हो, जगम सिरानी ।

बालापन खेलत ही खेयो, रूनाइ गरबानी ।

बहुत प्रपंच किए माया के, ठिक न अभम अप्यानी ।

जन्म जवन करि माया ओरी, सै गयो रक न रानी ।

लोभ मोहठं चैवो नाही, सुपने जों टरबानी ।

विरथ भर। बफ कठ बिरोधौ, सिर धुनि धुनि पध्नानी ।"

— 'सुरसागर', पृष्ठ १०६, पद ३२६ ।

२ "जुवानी ने दहाइ रे, हरिने जाण्यो नहीं रे, मोक्ष परदारा साये मंन ।

कादक ते मोक्षो रे, कामिनी कल्पमा रे कादक चोत्रा धायो धंन ।

पचोस ने पचात रे, परपचमा गया रे, दोहिला आन्धा माठ वर्षना दन ।

सिंघेरने सुधी रे, बाई समज्यो नहीं रे, पछे चाल्यो साधन करवा वन ।

आखण्ड न सुझे रे, मले बहुत नामिका रे, बोले तेतो समलाय नहीं करण ।

माया तो ब मूके रे, सुटे नहीं तृष्णा रे, ओलखावा नहीं अशरएशरण ।

हाथमा लाकडी रे, चरख चाले नहीं रे, तूटीने शिथिल थयुं छे तंन ।

सुख माही वतरे एके बोसे नहीं रे, तोय पापीयुं उदर माने जन्न ।

.....

नरसैवाना खामीने रे, सुखमा सभारजो रे, जो होय पैला अबल पुन्य ।"

— 'नरसिंह मेहता के वान्य संग्रह', पृष्ठ ४८६, पद ५१ ।

वे उसे प्रभु विमुख से ईश्वरोन्मुख करना भक्तों ने अपना परम कर्तव्य समझा है। सूर और नरसिंह भी अपने पदों में इस नर्तव्य को पूरे उत्साह के साथ, भक्ति के पूरे आवेग के साथ पूरा करते हैं।

भक्त के लिए भगवान् ही एकमात्र आधार हैं। भक्त के इस दृढ़ विश्वास को हम सूर और नरसिंह दोनों के विनय सम्बन्धी पदों में प्रचुर मात्रा में देखते हैं। सूरदास एक पद में कहते हैं कि 'मुझे आपके नाम का भारी भरोसा है। प्रेम-पूर्वक नाम लेने से ही भक्त भगवान् की कृपा का अधिकारी हो जाता है'। एक स्थान पर वे कहते हैं कि 'मुझे आपके नाम को छोड़ कर और वल या आधार ही कहाँ है?' भगवान् को छोड़ कर उनके लिए ससार में कोई नहीं है^१। वे कहते हैं कि 'भक्त के लिए हरि के समान ठाकुर कोई नहीं हो सकता, जो सेवक के मुख का ध्यान रखन हैं'^२। वे भगवान् से कहते हैं कि 'यदि आपको छोड़ कर मेरा अपना इस ससार में कोई होता तो मैं बार-बार विनय करके अपने दुःख क्यों सुनाता'^३?

अपन सेवक की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखनेवाले मालिक के रूप में भगवान् का चित्र खींचकर सूर ने सेव्य सेवक-भाव को भी आदर्श और प्रेममय रूप प्रदान किया है यह निश्चित है। भगवान् के सिवा भक्त के लिए और कोई आधार नहीं होता, यह भक्तहृदय की तीव्रानुभूति भी यहाँ अपने यथार्थ रूप में अभिव्यक्त हुई है। अनन्त ऐश्वर्यवान्, अनन्त शमर्थवान् तथा असीम कृपानिधि भगवान् की कृपा का प्रेम-पूर्वक स्मरण करने से भक्त पूर्ण अधिकारी हो जाता है। ऐसा कह कर गहाँ सूर ने भगवान् की दयालु प्रकृति की महिमा गाई है, वहाँ भक्त की सच्ची प्रेमानुभूतिमय भक्ति का भी समुचित मूल्यांकन किया है।

नरसिंह मेहता के पदों में भी इस प्रकार के उद्गार अपूर्व उमंग एवं प्रताप

१ "भरोसी नाम को भारी।

प्रेम सौ निन नाम लीन्ही, भय अधिकारी।

— 'सूरसागर', पृष्ठ ५७, पद १७६।

२ "ठुम्हारी नाम तजि मयु जगदीमर, तू तो बही मेरे और बडा बल।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ६७, पद २०४।

३ "हरि निन अपनी को ससार।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ २७, पद ८४

४ "हरि सौ ठाकुर और न जन बी।

जिहि जिहि बिधि सेवक गुन पावे, जिहि बिधि दास्य मन कौ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ३, पद ६।

५ "जो जग और बिथी केउ पाऊ।

तो हो बिनही बार बार करि, बल मयु ठुमहि सुनाऊ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ६६, पद २०६।

उत्साह के साथ निरखते हैं। वे कहते हैं कि 'हरि के बिना हमारी याँह बोन धामेगा' ? उनसे भगवान भी कहते हैं कि 'मैं तुम्हारी प्रेम रूपी गायन में बंधा हुआ हूँ क्योंकि तुम्हारे समान हमारे लिए और कोई नहीं है' ।' एव पद में वे तुम्हारी के समान यह कहते हैं कि 'भगवान तुम्हारे बिना हमारी सहायता बोन करेगा ? . तुम्हारे तो बरोहो भक्त होंगे, बिन्तु हमारे लिए तो तुम्हीं एव हो' ।' तुम्हारे बिना मुझे हृदय में बोन लगायेगा' ?' क्या वे बिना और किसी शरण में हम जायें ?' तुम्हारे बिना मेरी सहायता करने के लिए बोन दीयेगा' ?' 'तुम्हारे लिए तो प्रेता नागियाँ हैं, बिन्तु हमारे लिए आपकी छोड़ कर और कोई नहीं है' ।

नरसिंह के इन उद्गारों में सूर में न मिसने वाली एव विशेषता यह है कि वे भगवान से भी 'तुम्हारे समान हमारे लिए और कोई नहीं है', ऐसा कहलाते हैं। भक्त तो भगवान के मयप में यह सदैव कहता आया है कि भगवान के समान हमारे

१ "हाथ ते हरि बिना कोण र्हाये ।"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत वाक्य संग्रह',
पृष्ठ ४२७, पद ४४ ।

२ "तमारा प्रेमनी साबलीय बाँझो, छोड़यो न छूँ

" ...

तमारे समु रे सजनी, बीजुं नव अमारे समु"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत वाक्य संग्रह',
पृष्ठ ४७३, पद १० ।

३ "तू बिना कृण करि सार माहरी ?

ताहरे कोटि छे सेक्का, सामला ।"

माहरी विद्विबानि (इक) ठाम ताहरी ।"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत वाक्य संग्रह',
पृष्ठ ४०, पद १०५ ।

४ "तू बिना हृदय शु कोण भीडे — के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृत
हार समेना पद अने हारमाला', पृष्ठ १३५, पद १०१ ।

५ "श्याम बिना शरण बोने जइये" — के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृत
हार समेना पद अने हारमाला', पृष्ठ १३२, पद ११३ ।

६ "तुम बिना बाहरे छे कोण धारो" — के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृत
हार समेना पद अने हारमाला', पृष्ठ १४६, पद १३० ।

७ "अनेक नारी नाथ तमारी, अमारे तम बिना अवर नहीं कोये"

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृत
हार समेना पद अने हारमाला', पृष्ठ २०२, पद १०७ ।

लिए कोई नहीं, किन्तु ऐसी भावना भगवान के हृदय में भी भक्त के प्रति दित्ताना इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने भगवान को पूर्ण रूप से पहचाना था। शुद्ध भक्ति-भाव से, निष्काम भावना से कर्तव्य करते रहने वाले भक्तजन अपने आप ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं कि 'आपके बिना किसी कारण में जार्य ? आपके सिवा हमारी बांह कौन धामेना ?' इत्यादि। भगवान के भक्त तो असत्य होते हैं, किन्तु भक्त के लिए तो भगवान ही एक आचार्य हैं, ऐसा कह कर नरसिंह ने मीठा उलाहना दिया है, कि 'करोड़ों भक्त होने पर आपको मेरा ध्यान न हो यह समभव है किन्तु मैं आपके सिवा किसका ध्यान करूँ, किससे आज्ञा करूँ ?' भक्त नरसिंह ने 'हारमाता' के भवसर पर इस प्रकार के उद्गार निकाले हैं। इसलिए इनमें तीव्र भावावेग एक ऐसी मात्रा में परिलक्षित होना है जो सूर में उस परिमाण में नहीं पाया जाता क्योंकि उन्होंने भक्ति की परीक्षा के लिए किसी भवसर पर इस प्रकार के उद्गार नहीं निकाले हैं।

शान्त-रस के पद भी सूर और नरसिंह में विनय के पदों के अन्तर्गत प्रचुर मात्रा में मिलने हैं। ममर और सासारिकता के प्रति उदासीनता, विरक्ति, अनासक्ति, ग्लानि इत्यादि की भावना इस रस के मूल में निवास करती है। शान्त-रस का स्थायी भाव आचार्यों के अनुसार ममर के आकर्षणों के प्रति निर्वेद है। शान्त रस के अनुभावी में ससार की अनित्यता, जीवन की क्षणभङ्गता, प्रभुदर्शन की व्याकुलता, भगवान की अनन्त एक अपार महिमा तथा अपनी पापमरता का अनुभव होना इत्यादि हैं। शान्त-रस के मंचारी भावों के अन्तर्गत आत्म-ग्लानि, अमर्ष, हर्ष, धृति, वितर्क, स्मृति, विषाद आदि की परिगणना होती है। यह रस भगवान को आलंबन एवं भक्त को आश्रय के रूप में प्रयुक्त करता है। शान्त-रस में ससार की निःसारता, नरवरता तथा दुःखरूपता दिखला कर ममर और सासारिक विषयों के प्रति उदासीन भाव एवं तटस्थ वृत्ति ग्रहण की जाती है। हर्ष और शोक, सुख और दुःख, मान और अपमान आदि किसी भी प्रकार की चिन्ता में समभाव रखना, प्रभु-आश्रित रहकर फलाकांक्षा का परित्याग करके समर्पण भावना में ईश्वर का आदेश अनुभव करने कर्मरत रहना इत्यादि की शान्त रस में प्रमुखता होती है। भक्त का भगवद्विषयक रति ही शान्त-रस का प्राण है। सूर और नरसिंह के शान्त-रस के दो एक पदों का रसाम्बादन दिया जाय।

सूरदास शान्त रस के एक पद में कहते हैं 'अपने मन में इस बात को धन्यी तरह समझ ता कि यह सारा ममर अपने सुख और अपने स्वार्थ से बँधा हुआ है, जगमें कोई किसी का नहीं होता। मृत्यु की स्थिति में तो सब सोय धाकर मितने हैं, बँटते हैं और घड़े रहन हैं, किन्तु दुःख के दिनों में सब साथ छोड़ देते हैं और पाप तक नहीं फटकते। सदा माय रहन वाली पत्नी, जगमें अत्यधिक प्रेम होना है वह भी शरीर से आत्मा के निवस जाने पर हमने दूर भागनी है। इसी प्रकार का ममर का

व्यवहार होता है, जिस सत्सार से हमें इतना प्रेम और मोह है। वास्तविकता तो यह है कि भगवन्-भजन बिना हम व्यर्थ ही जन्म गवाँ देते हैं।

शान्त-रस का म्थायी-भाव निर्वेद यही प्रभावी-पादा स्वरूप में निरूपित हुआ है। इस पद को पढ़ने पर सत्सार और सात्सारिकता के प्रति उदासीनता का भाव अनुभव होता है। सात्सारिक सबंधों की निःसरता का प्रतिपादन इस पद में प्रभावपूर्ण ढंग से हुआ है।

नरसिंह मेहता इस प्रकार के अपने एक पद में मगार और मागारिकता के माप सत्सार के लोगों की निंदा से भी उदासीन हो कर पढ़ते हैं कि 'हम ऐसे ही हैं, हाँ ऐसे ही हैं, जैसा आप कहते हैं। जित्नुस वैसे ही हैं। भक्ति करने पर हमें भ्रष्ट कहोगे तो हम अपने दामोदर की सेवा करेंगे। जिसका मन जिसके माथ बँध जाता है, वह बाद में छूट कैसे सकता है ? मरा मन हरिरस में मदमाता रहता है जो घर-घर जा कर प्रभु-प्रेम के गीत गाता है। सभी लोगों में मैं घुरा हूँ, घुरों से भी घुरा हूँ, तुम्हारे जी में धाये यह मुझे पहना, बिन्तु मुझे हरि से बड़ा गहरा प्रेम हो गया है। कर्म धर्म की बड़ी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, वे सब मेरे भगवान के तुल्य हैं भी नहीं, जिनसे ममी कुछ प्राप्त होता है। मैं तो नीच कर्म करता हूँ और मुझे वैष्णव प्यारे हैं। भगवान के भक्ता से जो दूर रहेगा उसका ता जन्म लेना भी सत्सार का व्यर्थ चक्कर ही गिड़ होमा'।

१ "प्रातम जानि सिद्ध मन माहीं।

अपने सुर की सब जग बाँधी, बाउ बाहू की नाहीं।
सुर में बाह सबै मिलि बैठत, रहत चहूँ दिशि घेरे।
विपति परी तब सब सग छाडे, मोउ न आवै नेरे।
पर की नारि बहुत हित जासी, रूनि सुरा सग लागी।
जा छन हस तयी यह काया, प्र त प्रेत वह भागी।
या दिधि की व्योहार बन्यो जग, नामी नेह लगावी।
सूरदास भगवत मजन निनु, नाहक जनम गवायो।

— 'सूरसागर', पृष्ठ २६, पद ७५।

२ "एवा रे अमो एवा रे एवा, तमे कहो दो बला तवा रे,
भिक करतां जो भ्रष्ट कहेशो तो, बरसु दामोदरनी सेवा रे।
जेनु मन जे साथे बधाणु, पेहेलु हनु घर बराबु रे,
हयै भयु छे हरिरस मातु, घेर घेर हाँडि छे गानु रे।
सपला सायमा दु एक भुटो, भुटायी बली मुटो रे,
तमारे मन माने ते कहैजो, रनेह लाग्यो छे मने ऊजो रे।
बर्मधमनी बात छे जटली, ते मुनने नव भावे रे,
सपला पदारथ छे थवो पामे, पारा मनुनी तोले नावे रे,

नरसिंह मेहता के इस पद हमें भक्त की अपनी, अपन भगवान की या अपनी भक्ति की निंदा के प्रति उदासीन रहने की भावना का परिदर्शन होता है। “जो कहना हो सो कहो, गाली भी दो लेकिन मैं अपनी भक्ति-संपदा नहीं छोड़ता।” भक्त की ऐसी हठी प्रवृत्ति का चित्रण यहाँ अनूठे ढंग से हुआ है।

सूर और नरसिंह की भक्ति भावना के विवेचन के अन्तर्गत भक्त के लक्षणों पर विचार करना समीचीन होगा। भक्ति की शक्ति को ले कर चलने वाले भक्त में भगवद्भक्ति के अतिरिक्त परोपकार की भावना, निरभिमानता, समदृष्टि, जीवमान के प्रति दया, उदारता, सहृदयता, सहानुभूति इत्यादि गुण अवश्य होने चाहिए। सभी उसकी भक्ति धार्मिक महत्व के साथ सामाजिक महत्व भी प्राप्त कर सकती है। केवल परलोक का विचार करके सामाजिक कर्तव्या के प्रति उदासीन या अकर्मण्य हो जान स भक्त की भक्ति एकांगी हो जायगी, जो बि सर्वांगपूर्ण होनी चाहिए। सूर और नरसिंह ने भक्त के गुणों या लक्षणों का विशेष रूप से तथा विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सूर कहते हैं कि ‘भक्त को कर्मयोग करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए और अधम कमी नहीं करना चाहिए’। सुख दुःख को भक्त मन में नहीं लाता^१। वह काम, क्रोध, लोभ आदि को त्याग करके द्वंद्व रहित रहता है^२। वह नित्य साधु संग करता है और पाप कर्म का मन में भी विचार नहीं करता^३। ससार में रह कर भी वह सासारिकता से जल कमलवत् निर्लिप्त रहता है^४। उसे माया-

हलवा कमजो दु भरसयो, मुजने तो बेण्यव वाहाला रे,
हरिजननी ज मनर गणरो, तेना कोण केरा गला रे।”

— १० सू० देसम, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,

पृष्ठ ४७१, पद ५।

- १ “ कर्मयोग को करे। वरन आनरम धर रिहारे।
अह अधम कबहु नहि करे। तेर नर याहि बिधि निरारै ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३७, पद ११४।

- २ “ सुख दुख बहुत मन नहीं त्यावै।” — ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३३, पद ३१५।

- ३ “ काम, क्रोध, लोभहि परिहारे। द्वंद्व रहित ... ”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३३, पद ३६४।

- ४ “ सन्न का संगति जिन करै पापकर्म मन तै परहरे।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३४, पद ३६४।

- ५ “ जवन-मुक्त रहे या भारी। ज्यो जल-कमल भलिण रहारै।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३५, पद ३६४।

मोह व्याप्त नहीं होता^१। उसे देहाभिमान भी नहीं होता^२। मूर ने आदर्श भक्त के लक्षणों की यही ही सुन्दर व्याख्या की है। ऐसा आदर्श भक्त ही भगवान की भक्ति कराने का अधिकार पाता है तथा भक्ति का सुख प्राप्त करता है।

नरसिंह मेहता ने मूर के विस्तरे हुए रूप में मिलने वाले आदर्श भक्त के लक्षणों को कुछ और भी लक्षण दिलाते हुए एक ही पद में प्रस्तुत किया है। नरसिंह का यह पद अत्यन्त प्रसिद्ध है और गांधी जी ने इसका प्रचार करके इसे एक प्रकार से राष्ट्रीय भजन का रूप प्राप्त कराया है। इस पद में नरसिंह कहते हैं कि "वैष्णवजन उसे कहते हैं जो पराया के दुःखों को जानना है और उन्हें दुःख देकर उपकार करता है, मन में किसी मिथ्या अभिमान नहीं करता, समग्र संसार में सबकी वन्दना करता है, किसी की निन्दा नहीं करता तथा मन-वचन और कर्म पवित्र रखता है। ऐसे भक्त की माता भी धन्य हैं। उसमें समदृष्टि होती है, लृप्णा या वह त्याग करता है, परस्त्री उसके लिए मातृ-मुल्य है। जिह्वा से वह कदापि असत्य नहीं बोलता, पराये धन को वह छूता भी नहीं, मोह माया उसे व्याप्त नहीं होती, वैराग्य-भावना उसके मन में दृढ़ रूप से स्थिर है, तोम तथा कपट से वह रहित रहता है तथा काम-क्रोध का त्याग करता है। ऐसे भक्त के शरीर में सभी सीधों का निवास है और वह अपनी इकहतर शक्तियों को तार देता है^३।"

नरसिंह मेहता ने इस एक ही पद में आदर्श भक्त के श्रेष्ठ लक्षणों का सन्निवेश करके भक्तों को उनके उत्तरदायित्व का, कर्तव्य का, भक्ति के अधिकारी होने के लिए

१ " ताकी माया मोह न व्यापै ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १३३, पद ३६४।

२ "तन अभिमान जासु नसि जाइ ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १३२, पद ३६४।

३ 'वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पाइ पराई जागे रे ;

परदुखे उपकार करे ने मन अभिमान न आखे रे ।

सबल लोवमां सजुने बदे, निन्दा न करे केनी रे ;

बाच काछ मन निरचल राखे, धन्य धन्य जननी तेनी रे ।

समदृष्टि ने लृप्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे ;

जिह्वा थकी असत्य न बोले, परधन नव भाले हाथ रे ।

मोह व्यापा नहि तेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमां रे ,

राम नाम सु बाली रे लागी, सबल तीरथ तेना धनमां रे ।

वणसोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे ,

भये नरसैयो तेनु दर्शन करता, कुल इकोतेर तार्या रे ।"

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृत द्वार समेनी पद
अने द्वारमाला', पृष्ठ १६३, पद १५८।

भावश्यक योग्यता का संक्षेप में ही, किन्तु बड़े प्रभावोत्पादक ढंग से ज्ञान कराया है। इसमें बतलाई गई बातों का विरोध कोई भी धर्म या संप्रदाय नहीं कर सकता। ये बातें तो ऐसी हैं जो सभी धर्मों या संप्रदायों में मिलती हैं, जो भारतीय धर्म-परम्परा की एकता की घोषणा करती हैं और मानव-धर्म का ज्ञान करानी हैं। इसीलिए इस पद में राष्ट्रीय भजन की ख्याति प्राप्त की है।

गुरु का महात्म्य भी भारतीय भक्ति-पद्धति में समाधारण है। गुरु ही प्रज्ञानाधिकारपूर्ण जीवन-मार्ग में ज्ञान तथा कृपा के प्रकाश से हमारा पथ-प्रदर्शन करता है। ईश्वर-प्राप्ति की योग्यता तथा अधिकार भी गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। भक्तिमत्त्व को भी पूर्ण रूप से गुरु के अनुग्रह से ही ग्रहण किया जा सकता है। सभी सन्ता और भक्तों ने गुरु की महत्ता का वर्णन बराबर किया है। सूर और नरसिंह में भी यह वर्णन मिलता है। ये दोनों गुरु-महिमा का वर्णन किस प्रकार करते हैं इस पर विचार किया जाय। सूरदास कहते हैं कि 'गुरु के बिना हाथ में दीनक धारण करके हमें भवसागर में डूबने से कौन बचा सकता है?' यहाँ दीपक ज्ञान का प्रतीक है। 'कर्मयोग और ज्ञानोपासना के भ्रम को दूर करके बल्लभ गुरु ने तत्त्व सुना कर लीला-भेद समझाया'। गुरु के ज्ञान और प्रताप के कारण सब को ग्रहण करके निःसार तत्त्व की तज देने की, घृत निकाल कर छाछ तज देने की योग्यता प्राप्त हुई है।" कहा जाता है कि सूरदास से मृत्यु के पूर्व जब यह कहा गया कि 'भगवान के यश का तो तुमने बहुत वर्णन किया, पर अपने गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य का यशोगान ही नहीं किया' तब सूरदास ने उत्तर में यह कहा था कि "मैंने तो उन्हीं के यश का वर्णन किया है। भगवान में उन्हें कुछ ग्यारा देखू तो ग्यारा वरिष्ठ कहूँ।" इससे सिद्ध होता है कि सूरदास गुरु और भगवान में कोई अन्तर अनुभव नहीं करते थे। तब भी सब के आग्रह पर उन्होंने एक पद में यह गाया कि 'गुरु के चरणों का मुझे दूढ़ भरोसा है। बल्लभाचार्य जी के नख-चन्द्र की ज्योति के बिना मेरे लिए ससार अधकारमय था।' इस पद की ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं कि,

१ 'गुरु किनु ऐसी बीन बर।

भक्तानगर तैं दूख राखै, दीपक हाथ धरे।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १६०, पद ४१०।

२ "कर्मयोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो।

आ बल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो ॥

— 'सूरसागरावली' ११०२।

३ "प्रत्य प्रताप घान गुरु गम तैं दधि मधि शन से तज्यौ मदयो।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ११०, पद ३५१।

‘भरोसी दूढ़ दन चरनन बेरो ।

श्री वल्लभ नग पद छटा बिनु सन जग माँम घोंघेरो ।’

नरसिंह मेहता वे गुर का नाम नहीं मिलता है। विवदती ने अनुगार भाई ने घर से वन में भाग जाने पर महाराष्ट्र दक्षिण के किसी आचार्य से दनवी भेंट हुई थी, जिन्होंने इन्हें शिव-स्तुति करने की समझाया था और एक मंत्र भी दिया था। वही गुरु की स्मृति के रूप में उन्होंने मराठी भाषा की छठी विभक्ति के ‘वा’ का प्रयोग करने के स्थानों पर पद के अन्त में किया है। एक स्वतंत्र पद में उन्होंने गुरु की वदना करके गुरु की महिमा का गान भी किया है। वे कहते हैं ‘गुरु-चरणों की वदना करने में अज्ञान बालक कुछ कहना हैं। दयानिधि, मेरे अपराधों की और भक्त देखना, मेरी भूल-चूक माफ करना। भवसागर में मैं जीवन की नाव में चँटा था और गुरु की कृपा से मैं आसानी से बितारे लग गया। भव-नामुद की भय-दुःखादि की उत्तुंग लहरों ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। क्योंकि सद्गुरु बड़े सतर्क लिखवा साथ में थे। मैंने हरि के नाम का ध्यापार किया, जिसमें गुरु ने दयाल का काम किया और सस्ते में तथा आसानी से माल दिला दिया, जिसमें कि मैं इसी भव में निहाल हो गया। गुरु की महिमा तो अपार है, जिसका पूर्ण वर्णन सरस्वती, वेद, शिव, सनकादि कोई नहीं कर सता है। गुरु तो गोविन्द से भी बड़े हैं, गुणों के समुद्र हैं तथा प्रथमों का उद्धार करने वाले हैं।’^१

नरसिंह ने किसी गुरु-विशेष से दीक्षा नहीं पाई तब भी उस दक्षिण के आचार्य के कुछ शरणों के परिचय की ही दीक्षाविधि मानकर अधिवास पदों में छठी विभक्ति के ‘वा’ का प्रयोग करके गुरु की अप्रत्यक्ष रूप से वदना करना तथा इस प्रकार के गुरु-वदना के स्वतंत्र पद में गुरु की महिमा का गान करना उनकी गुरु-सम्बन्धी उच्च आदर-भावना का व्यञ्जक है। गुरु की भवसागर में चलने वाली नाव का लिखवा

१ “गुरुपद बंदी रे बाणी ओचरु रे, ॥ छु बालक अनजान ।

अपराध सामु रे मा जोसो दयानिधी रे, बोल्यु अशेत्यु करजो प्रमाण ॥

भवसागर मा रे गुरु नावे हु चढ्यो रे, सहजमा आन्ना सागर पार ।

होडाहिला तो से मुजने नव नव्या रे, सदगुरु मावध हाकणार ॥

वेपार तो कीषो रे हरि नाम नो रे, कीषो गुरु रूपा दलाल ।

माल होराव्यो रे सुगम सौधो करी रे, आ भवमा कीषो न्याल ॥

गुरु महिमानो रे पार स्वम लहु रे, भावो सरस्वना भावा वेद ।

शिव सनकादि रे वरणा नव शक्या रे, एवो भारे गुरु गुण नो भेद ॥

गोविंद थी बदवा रे, सदगुरु गुणनिधी रे, अथम उधारण बढावे नाम ॥”

— ५० पृ० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र’,

पृष्ठ ४२०, पद ५३ ।

स्वामी की लीला का गान करेंगे।' वे प्रेम की तीवानुभूति प्रकट करते हुए कहते हैं 'जो रस भज की गोपियाँ नित्य अनुभव करती हैं, सखीरूप से नरसिंह भी उसका पान करता है।' एक स्थान पर वे कहते हैं कि 'मुझे मन की खोज से कोई मतलब नहीं। मैं तो प्रेम करूँगा और वे अवश्य ही प्रेम-पूर्वक प्रकट होंगे।' वे ईश्वर को सर्वव्यापी बतलाकर कहते हैं कि सत प्रेम के तटु से उसे पकड़ लेता है^१। नरसिंह के तो भगवान स्वयं भी यह घोषणा करते हैं कि 'मैं प्रेम की शृङ्खला से बंधा रहता हूँ।...नरसिंह जहाँ गान करते हैं वहाँ मैं प्रेमपूर्वक नाचता हूँ^२।' 'हारमाला' के अपनी भक्ति की परीक्षा के अवसर पर विनय के रूप में गाए गए प्रथम पद में भी वे परब्रह्म परमात्मा को प्रेममय बनताते हैं तथा कहते हैं कि 'भक्त और भगवान की परस्पर प्रीति का प्रमाण तो वेदों में भी मिलता है^३।' 'हारमाला' के एक पद में वे गोपीस्वरूपा हो कर कहने हैं कि 'भरी, मुझे तो हरि को देखते रहने की आदत सी पड़ गई है। मैं अपने नाथ को एक क्षण के लिए भी दूर नहीं जाने देती। मेरा प्रेमविद्ध हृदय उनसे अलग नहीं रह सकता, इतनी तो मेरी हरि से दृढ़ प्रीति जुड़ गई

१ "भूलल अवधारनु सफल रह, जो महारा बडालासु धरीए स्नेह ।

.....

जप तप तीरथ देहर्ही न दमी ए, जो महारा बडालासु रच भरे रमाए
जनम जनमनी दासी था सु, नरसैयाचा स्वामीनी लीला गाए ।"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य समग्र',
पृष्ठ ४६१, पद ५६ ।

२ "भणें नरसैया ए, मन तर्फी शोध ना, मीन बरू मीमभी प्रगट धारो ।"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य समग्र',
पृष्ठ ४८५, पद ४० ।

३ "नरसैयाचो स्वामी सजल न्यापी रह्यो, प्रेमाना नमरा सन आले ।"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य समग्र',
पृष्ठ ४८५, पद ३६ ।

४ "तमारा प्रेमनी मावनीए बाध्यो
नरसैया जइ धान करे, त्यां प्रेमभरी नाचू ।"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य समग्र',
पृष्ठ ४७३, पद १० ।

५ "रक्षणू प्रेमी परमप्रपुण्योत्तमनि....."

जलचरां जल विना किम करी अंतरों ? परस्पर मीम्य तो बेर बोले ।"

— के० बा० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता का हार सुमेला पद अने
हारमाला', पृष्ठ ३, पद १ ।

है।^१ वे एक पद में कहते हैं कि 'प्रेम से जहाँ प्रेम होता है वहाँ परम भानन्द होता है, जिसके कारण अन्य भानन्द साधारण ब गीएँ हो जाते हैं^२।' वे भगवान को पनि मान कर कहते हैं कि 'भाषने' लिए तो उनसे नारिणी हैं, किन्तु हमारे लिए तो भाषको छोड़ कर और कोई नहीं है^३।

तुलना करने पर सूर से नरसिंह की प्रेमानुभूति अधिक तीव्र प्रतीत होती है। वे स्वयं भवन मात्र न रह जा कर गोपीस्वरूप हो जाते हैं यही उनकी तीव्र प्रेमानुभूति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिस भगवान को दार्शनिक खोजते ही रहते हैं उन्हें भक्त-जन प्रेम के सतु से पकड़ लेते हैं ऐसा कहकर उन्होंने प्रेम की ईश्वर-प्राप्ति का सर्व-श्रेष्ठ एक एकमात्र मार्ग सिद्ध कर दिया है। प्रभु की पति के रूप में दक्षिणा, भक्त-रूपी भवता का एकमात्र आधार बतलाना इत्यादि कुछ ऐसे प्रेमपूलनित पर देने वाले मार्ग नरसिंह में बार बार मिलते हैं कि इनकी भक्ति भावना को सूर की भक्ति-भावना से अपेक्षाकृत अधिक प्रेम प्रभावित रहे बिना नहीं रहा जाता। नरसिंह ने सशरीर 'दिव्य द्वारिका' में जा कर रासलीला आदि का दृश्य देखा ही या न देखा ही, किन्तु मन तो उनका नित्य उसी अनन्त प्रेममय लीला में मग्न रहता है, जिसकी अनुभूति इतनी तीव्र हो जाती है कि वे अपना पुरुषत्व भूल कर गोपीरूप का अनुभव करते हुए हृदय का समग्र प्रेम घनत को अर्पित करके अपूर्ण सतुष्टि का तथा अनन्य भानन्द का अनुभव करते हैं। निर्धन नरसिंह के लिए यह सतुष्टि ही समूल्य मरति है, यह भानन्द ही असीम ऐश्वर्य है।

- १ “बाई” मुनि हरि जेवानी टेव पहा, माइरा नाथनि ॥ मुक एव गरी,
वेधलू मन भलगु ॥ रिहि (एइवा) हरजी शू मीन्य जडी ।”

— के० का० शास्त्री, ‘नरसिंह मेहता कृत हार ममेना पद अने
हारमाला’
पृष्ठ ३३, पद १।

- २ “ज्या प्रेम छे त्या परम भानन्द छे,
अन्य भानन्द त्या अन्य हाये ।”

— के० का० शास्त्री, ‘नरसिंह मेहता कृत हार ममेना पद अने
हारमाला’
पृष्ठ १५७, पद १४८।

- ३ “अनेक नारी नाथ तगारा,
अमारे तम बिना अवर नहीं कोये ।”

— के० का० शास्त्री, ‘नरसिंह मेहता कृत हार ममेना पद अने
हारमाला’
पृष्ठ २०२, पद १०७।

तथा हरिनाम के व्यापार में नफा कराने वाला दलाल कहना विनया साक्षेनिक है। अपनी निद्रि का समग्र यश गुरु को देने की उनकी पवित्र भावना का हमें यहाँ परिचय मिलता है। गुरु को प्रथमों का उद्धार करने वाला बलिण करना इस बात की स्पष्ट म्मना देता है कि नरसिंह की दृष्टि में गुरु और गोविन्द एक ही थे। इन्होंने जैसे गुरु को गोविन्द ने भी बड़ा माना है वैसे सूर ने नहीं माना है, किन्तु सूर तो गुरु और गोविन्द में अंतर ही नहीं देखते थे।

सूर और नरसिंह की भक्ति में, लीलाओं के वर्णन में प्रस्तुत किए गए भगवान के प्रेममय रूप द्वारा, प्रेममत्त्व की प्रधानता सर्वत्र पाई जाती है, जिसके आधार पर इनकी भक्ति प्रेमसङ्गता माधुर्य भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त भी इन कवियों ने अपने विनय और भक्ति के पदों में प्रेममय भगवान के प्रति जो प्रेममय भक्ति अभिव्यक्ति की है उसका महत्व भी असाधारण है। सूरदास कहते हैं कि 'गोविंद सबकी प्रीति मानते हैं'।^१ वे मन को उपदेश देते हैं कि 'हे मन, हरि से सच्चा स्नेह करो'।^२ एक पद में वे कहते हैं कि 'अब तो मन ने यही निश्चय किया है कि स्वाम-स्वामा की प्रेम-राजधानी वृन्दावन को कभी नहीं छोड़ना। मैं सभी दुन्दुभी स्थानों पर भटक चुका हूँ, जहाँ के आनन्द क्षण-भंगुर हैं। भगवान् के प्रेममय रूप की देखना ही सर्वोपरि आनन्द है, अखण्ड आनन्द है इस मर्म को मैंने ग्रहण किया है'।^३ एक स्थान पर वे कहते हैं कि 'गोपाल, मुझे आप ऐसा पद बनायेंगे जब कि मेरा चित्त निरंतर आपके चरणों में अनुरक्त रहेगा, मेरी रसना आपके सरम चरित को गायेगी, मेरे नेत्र भावविग के कारण सजल हो जायेंगे, मेरा शरीर प्रेमपुलकित हो जायगा'।^४ इत्यादि। प्रीति के कारण ही भगवान ने कृष्ण का अवतार धारण करके अनेक लीलाएँ कीं ऐसा कहते हुए वे एक पद में कहते हैं

१ "गोविंद आनि सबनि की मानन ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ३, पद १३।

२ "करि हरि सी सनेह मन साचौ ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ २७, पद ८३।

३ "अब तो यहै बात मन माना ।

छोड़ी नाहि स्वाम-स्वामा की वृन्दावन राजधानी ।

अन्धी बटुन लघु धाम विलोकन जन भंगुर दुखदानी ।

सर्वोपरि आनन्द अखण्ड नूर परन लपेटानी ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ २८, पद ८७।

४ "ऐसा कव करि हो गोपाल .. ..

चरननि चित्त निरंतर अनुरक्त, रसना चरित रसाल ।

सोचन सजल, प्रेमपुलकित तन . . . ."

— 'सूरसागर', पृष्ठ ६२, पद १७।

मूरदास और नरसिंह मेहता की भक्ति-भावना

कि 'श्याम प्रीति के वश में है। रंक और राव का या पुरष और नारी का भेद प्रीति के आगे अदृश्य हो जाता है।'। ज्ञान का उपदेश देने आए हुए उड़व का गोपियों के प्रेम-भाव से पराजित होने का वर्णन प्रेम-भक्ति की स्पष्टता सिद्ध करता है। उसी स्थान पर मूर ने प्रेम की परिभाषा दी है—'प्रेम की उत्पत्ति प्रेम से ही होती है। प्रेम से ही पार लग सकते हैं। प्रेम से ही ससार बंधा हुआ है और प्रेम से ही परमायें मोक्ष प्राप्त होना है। प्रेम का एक निश्चय ही सरस जीवन-मुक्ति है। इसी प्रेम से प्रेममय परमेश्वर प्राप्त होते हैं। भगवान् स्वयं भवन के प्रेमाकर्षण से उनके पास लिचते चले आते हैं।'। मूर भगवान् के 'प्रेम-परिपूरन' रूप से ही अपनी भक्ति-भावना प्रेमपूर्वक प्रकट करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान् प्रीति का सच्चा निर्वाह करने वाले हैं। मूर ने प्रेमस्वरूप को, प्रेम के स्वरूप को, भगवान् के प्रेममय रूप को, प्रेम के आर्द्र वर देने वाले प्रभाव को तथा प्रेम के भीतर सन्निहित रहने वाले विरह दुःख को बहुत अच्छी तरह पहचाना-समझा है। वे यह भलीभाँति जानते हैं कि प्रेम-पथ पर चलने वाले को मुक्त-दुःख का विचार नहीं करना चाहिए। मूर के भगवान् भी प्रेम से परिपूर्ण हैं और उनकी भक्ति भी प्रेम से परिपूरित है। मूर के पदों में प्रेम के विविध रूप-माधुर्य, वात्सल्य, सहण आदि परिलक्षित होते हैं, जो अन्त में भगवद्बिषयक रति में पर्यवसित होते हैं।

नरसिंह मेहता भी भगवान् के प्रेममय आनन्दरूप का ध्यान विशेष उत्साह के साथ करते हैं। लीलावर्णनों में तो प्रेमलक्षणा माधुर्य भक्ति अपने मधुरतम रूप में अभिव्यक्त हुई ही है, अपितु अन्य पदों में भी भगवान् के प्रेममय रूप का तथा अपनी प्रेमस्वरूपा भक्ति का वर्णन इन्होंने प्रायः सर्वत्र किया है। एक पद में वे गोपीस्वरूपा हो कर कहते हैं कि 'मेरे प्रिय से प्रेम करने पर जन्म सफल हो जाता है।...जप तप तीर्थयात्रा आदि से देहदमन भी नहीं करना पड़ता, यदि प्रिय से प्रेम-पूर्वक रगरतियाँ करे। प्रत्येक जन्म में भगवान् की दामी हो कर

१ "प्रीति वस श्याम है, राव के रंक कोउ, पुरष के नारी नहिं भेदकारी ।"

— 'सरसागर', पृष्ठ १४२, पद २६३५ ।

२ "प्रेम प्रेम तैं होइ, प्रेम तैं पारहिं जायै ।

प्रेम बंध्यो संसार, प्रेम परमारथ लहियै ॥

साजो निदबै प्रेम को, जीवनमुक्ति रसाल ।

एक निदबै प्रेम को, जय मिलै गोपाल ॥"

— 'सरसागर', पृष्ठ १६२४, पद ४७१३ ।

३ "दीनानाथ हमारे ठाकुर, साच प्रीति निवाहक ।"

— 'सरसागर', पृष्ठ ७, पद १६ ।

४ "सुत गोपाल प्रेम पथ चलि बरि क्यों दुख-मुसनि छरे ।"

— 'सरसागर', पृष्ठ १५८८, पद ४६०४ ।

मूर और नरसिंह की विनय-भावना

मूरदास और नरसिंह भेटता की विनय-भावना में भाव्य कम और विषमता अधिक है। मूर गोपियों के मुख से भगवान को खरी खोटी सुनाने में कुछ अलङ्कार दिखाए गए हैं यह और बात है, किन्तु वैसे उनके विनय के पदों में प्रायः दैन्य का भाव ही अधिक है। आत्मनिवेदन एवं आत्मभर्त्सना भी पर्याप्त है, पापों का स्मरण और प्रायश्चित्त का भाव ही अधिक है। नरसिंह में इसके विपरीत दैन्य भाव नहीं के बराबर मिलता है, अलङ्कार अत्यधिक मिलता है, आत्मभर्त्सना की प्रवृत्ति ईश्वर को अधिक उपालभ दिए गए हैं, कही-कही भगवान को उनसे निर्दयतापूर्ण अन्याय का ध्यात भी कराया गया है तथा भोलेभाले मूढ लोगों भवन के प्रेमपूर्ण अधिकार से कही भीठी कही कटु ऐसी गालियाँ भी दी गई हैं।

मूरदास ने आत्मभर्त्सना का भाव व्यक्त करते हुए कहा है कि 'मेरा शरीर तो नखशिख पाप के जहाज के समान है। आप से विनय करते हुए मैं लज्जा से मर रहा हूँ।' नरसिंह तो भगवान को ही 'निर्लज्ज' कह कर यह धमकी देने हैं कि 'मुझे अपने दुःख की चिन्ता नहीं है, जितु आपकी आज्ञा-अर्थांश कभी जायगी, यह निश्चित है।'।

वहाँ अपने पापों को स्मरण करके लज्जा से मरने वाले मूरदास और कहीं भगवान को ही निर्लज्ज कह कर उनकी आज्ञा चले जाने की धमकी देने वाले नरसिंह ? मूर में विनीत भवन में पाई जाने वाली नम्रता का भाव है, त्रिस्तना नरसिंह में प्रभाव है। वे तो भवन के प्रेमाधिकार से जो मन में घाता है, सुना देने हैं।

मूरदास एक स्थान पर कहते हैं कि, 'भगवान्, मेरे जैसा पापी और कोई नहीं होगा। मन, वचन और कर्म से मैंने जितने पाप किए हैं उनकी मर्यादा भी अनगिनत है। पापों का लेख रखने वाले चित्रगुप्त ने जब यम-द्वार पर मुझे देखा और मेरे पापों को सुना तब उनके हाथ से मारे भय के कामज ही गिर गया। यम के आदेश

१ "दिननी करत मरत ही लाज ।

नखसिख लीं मेरी यह देखा है पाप का जहाज ।"

—'सरसागर', पृष्ठ ३०, पद ६६ ।

२ "निर्लज्ज, आ कावे तुने लाज संगे ।"

—के० वा शास्त्री, 'नरसिंह भेटता कृष्ण हार समेता पद अने हारमाला',
पृष्ठ १४२, पद १०८ ।

३ "नरसिंहाचा इवामी ! माझें दूख नहि ।

मारना लाखें जाशि ताहरी ॥"

—के० वा० शास्त्री, 'नरसिंह भेटता कृष्ण हार समेता पद अने हारमाला'
पृष्ठ २३, पद १६ ।

पर और सबको तो से जाने के लिए यमदूत दीड़ते हैं, किन्तु 'मेरी अधमता और मेरे भगवाणों को सुन कर तो मेरे पास तक कोई नहीं फटकता' ।^१ वही वे कहते हैं कि 'मेरे जैसा सत, पापी और कामी अन्य कौन होगा^२ ?' वे अपने को पतितों का तिरोमणि^३ और पापियों का नायक^४ समझते हैं ।

भवत सदैव अपने राई के बराबर पापों को भी पहाड़ के समान समझता है । वह समझता है कि अपने पापों का, अपनी श्रुतियों का हमें निरंतर ध्यान होना चाहिए, अन्यथा मिथ्या अभिमान हमें गिरा देगा । मूर ने यहाँ अपनी भर्त्सना करके पापमय सतार में रहने वाले सभी मनुष्यों का, सभी भक्तों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार के पदों में किया है । भगवान् को 'पतितावन' जान कर सूर अपने पापों को गिनते हुए परते नहीं हैं क्योंकि वे भगवान् से यह कहना चाहते हैं कि मेरे समान महा-पतित का उद्धार नहीं करने पर आपके 'पतितावन' विरुद्ध की सच्चाई पर कौन विश्वास करेगा ? वे यहाँ तक भजन की अधिकारपूर्ण वाणी में कहते हैं या तो मेरा उद्धार करके अपने विरुद्ध को निभाओ नहीं तो मेरे जैसे महापापी को तारने की अपनी प्रशक्ति को, अपनी पराजय को स्वीकार करो^५ ।

नरसिंह मेहता दो-एक पदों में ही मनुष्यमात्र और भक्तमात्र का प्रतिनिधित्व करते हुए थोड़ी सी आत्मभर्त्सना करते हैं । वे कहते हैं कि 'मैंने ऐसे तो कैसे पाप किए होंगे भगवन्, जो तुम्हारा नाम लेते हुए भी नींद आती है । निद्रा, भालस्य और आहार में मैं रत रहता हूँ । निरर्थक बकबक करना भी मन को भाता

१ "हरि जू, मो सौ पातन न भान ।

मन-क्रम-वचन पाप जे कान्हे, तिनको नाहि ममान ।

चित्रगुप्त जमद्वार लिखत है, मेरे पापक भारि ।

तिनहु त्राहि वरि सुनि श्रीगुन, कागद दीन्हे टारि ।

और नि काँ जम काँ अनुमामन, किकर कोटिक धावे ।"

शुनि मेरी भगवाण अधमट, कोक निवट न आवै ।

— 'सूरसागर', शृष्ठ ६५, पद १६७ ।

२ "मो सम कौन कुटिल, खल कामी ।"

— 'सूरसागर', शृष्ठ ४६, पद १४८ ।

३ "हैं तो पतिन-मिरोमनि, माथी ।"

— 'सूरसागर', शृष्ठ ४५, पद १३६ ।

४ "हरि, हैं सब पतिनि को नायक ।"

— 'सूरसागर', शृष्ठ ४८, पद १४६ ।

५ "तुम कव मो सौ पतिन उपारी ।

काहे काँ विरद बुलावन... ..

सौ जानौँ जौ मोहिं तारि ही... .."

— 'सूरसागर', शृष्ठ ४४, पद १३२ ।

है। जीवन के दिन बीतते चले जाते हैं, किंतु मैंने तो पाप के ही बड़े-बड़े टोकरे भरे हैं।^१

मनुष्य में भक्ति की प्रवृत्ति की ओर जो एक विचित्र उदासीनता होती है उसका यहाँ बहुत अच्छा और स्वाभाविक प्रतिनिधित्व तथा चित्रण हुआ है।

पापों के लिए पश्चात्ताप करना भी भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक है। सूर ने परोक्ष रूप से मनुष्य भाव को पापों के लिए पश्चात्ताप करने का उपदेश देते हुए अपने पश्चात्ताप का वर्णन किया है। सूर में इस प्रकार के पश्चात्ताप की अभिव्यक्ति अनेक पदों में हुई है। सूर एक पद में कहते हैं कि 'ऐसे पाप करते-करते अनेक जन्म बीत गए, पर तब भी जी नहीं भरा, मन सन्तुष्ट नहीं हुआ। काम, क्रोध, मद और लोभ की अग्नि में जसते रहने पर भी उसकी ज्वाला को बुझाने का प्रयत्न कभी नहीं किया। धन, दारा और सुत ने मिलकर इस ज्वाला को बढ़ाया। मैं अज्ञानी इस ज्वाला को बुझाने के बदले विषयवासना के घृत से उसे बढ़ाता रहा। इस भाग को ससार भर में फैली देख कर मैं भटक-भटक कर अब हार गया हूँ। देखिए, तुम्हारी कृपा के बिना मैंने कैसे अपने आपको नष्ट किया है'^२।

भगवान की कृपा के बिना अवन पापमय मृष्टि में पापों की परम्परा बनाता चला जाता है ऐसे भवन के भगवत्कृपा सम्बन्धी विश्वास की भी यहाँ पश्चात्ताप के भाव के साथ प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। सूर ने जहाँ पश्चात्ताप के भाव को प्रकट करने वाले ऐसे अनेक पद लिखे हैं वहाँ नरसिंह के पदों में इस प्रकार के भाव की व्यक्त करने वाला पद ढूँढने पर भी नहीं मिलता। एक पद में वे कुछ इस प्रकार की बात कहते भी हैं तो अत्यंत संक्षेप में और दार्शनिक दृष्टिकोण से। वे कहते हैं कि 'जीवन के मार्ग पर चलते चलते अनेक युग व्यतीत हो गए तब भी थोड़ा अन्तर रह ही गया। भगवान् के निकट रहते हुए भी भक्त और भगवान के मध्य

१ "बापजी, पाप मैं बबल कीधा हरी, नाम लेता नाम निद्रा आवे,
उष आलस्य आहार मैं आदर्या, लामविना लव धरनी कब आवे,
दिन पुटे दिन तो बड़ा जाय छै, दुरमनीना मैं मर्बा रे छाता।"

— '६० सू० देसाय, 'नरसिंह मेहता कृत नाट्य संग्रह'

पृष्ठ १७७, पद २१।

२ "ऐसे करत अनेक जन्म गए, मन सनोषम पायो।
काम क्रोध-मद-लोभ-अग्निनि, बहूँ न जरत उफायो।
सुन-तनया बनिता बिनोद-रस, रहि जुर जरनि बरायो।
मैं अज्ञान झुल्लाई, अधिक ले, जरत मांग धन नायो।
अमि अमि अब हार्यो दिन भावन, देखि बनल जग दायो।
परदास मन तुम्हरी कृपा बिनु, कैमै जात नपायो।"

— 'सूरसागर' पृष्ठ ११, पद १५४।

में भगवान् व्यवधान रूप होता है।^१ इसमें पदवात्ताय^२ कम है, स्वार्थिभाव अधिक है।

अब नरसिंह और मूर के दैन्य भाव की विवेचना की जाय। नरसिंह में दैन्य भाव इसी रूप में और इसी हद तक मिलता है कि वे भगवान् की शीतलाय और भगने को दीन^३ कहते हैं या 'तुम्हारे बिना भेग कोई नहीं है, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ।' ऐसा भगवान् में कहते हैं। वे भगवान् के प्रति गोपी-भाव की गीत अनुभूति के कारण अपना अत्यधिक प्रेमाधिकार समझने हैं, इसमें दैन्य कम प्रकट करते हैं। उनमें गोपीभाव के फलस्वरूप जगाये जाने वाले प्रेमाधिकार का परिपक्व एक पद में श्रेष्ठ रूप में मिलता है। वे हारमाला के, अपनी भक्ति की परीक्षा के अवसर पर भगवान् से कहते हैं कि 'जब यशोदा माणवों कीपनी थी, तब मैं माणवों दुष्टता या इसे वाद करके मुझे बचाओ।' भवन नरसिंह भगवान् में निजाना निकटतम सम्बन्ध स्थापित करके स्वयंप्राप्त प्रेमाधिकार को अधिकारपूर्ण योग्य प्रकट करते हैं यह देखते ही घनता है।

मूर का दैन्यभाव भक्त की दीन वाणी के रूप में प्रकट होता है, जगमें गोपी-भाव का अधिकार नहीं पाया जाता। कही वे भगवान् से कहते हैं कि 'मैं तो दीन-दुखी और दुर्बल हूँ, तेरे द्वार पर नाम रटता पड़ा हूँ।' तो वहीं वे कहते हैं कि 'इस दीन की विनती को ध्यान से सुनिए। मेरे तो तुम ही पति और गति हो।

- १ "भनेऊ जूग बीत्यारे, पधे बालना रे, ताये अरर रखो रे लगार ।
मनुजा छे पासे रे, हरी नथा बेगला रे, आट्ठो रे पट्यो छे भईवार ॥"
— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता का काव्य संग्रह',
पृष्ठ ४०१, पद ३०।

- २ "नू दवारांल, हूँ दान, दामोदरा ॥"
— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता
कृत हारसमेना पद अने हारमाला', पृष्ठ ५, पद ३।

- ३ "श्री दामोदर दु शरण तमारो, तमो बिना मारो नथी कोई जी ॥"
— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता हारसमेना पद अने हारमाला',
पृष्ठ ११५, पद ७३।

- ४ "जसोदाजी नाथनी ताथी, दु मूकावनो सारगपाणि,
तमे ते दहाडा सभारो, एवु जाणीने उगारी ॥"
— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृत हारसमेना पद अने हारमाला',
पृष्ठ १४६, पद १२६।

- ५ "हो तो दीन, दुखिन, अति दुर्बल, द्वारै रटल पर्यो ॥"
— 'खरसागर', पृष्ठ ४४, पद १३३।

तुम्हारी कृपा के बिना मेरे दुनो को कौन मिटा सकता है? १" एन पद में वे कहते हैं कि 'प्रभु, मैं तो अब आपसे पीछे पीछे पीछा करता हुआ घूमूँगा। तुम दीनदयाल कहलाते हो तो मेरी गारी विजितियाँ दूर करो। मेरी यही प्रार्थना है कि अपने चरनों से मुझे ढालो २'। वे दीन हा कर विनय करते हैं कि 'पापी गूर के लिए कोई गति नहीं है, उसे अपनी शरण में ले लो भगवान ३'।

गूरदास अपने को पालनहार परमेश्वर के दवा के रूप में वर्णित करते प्रार्थना करते हैं कि 'अपन घर में मुझे बाँधकर रखो ४'। वे अपनी निराश्रयता या उल्लेख करके तितियान का भी वर्णन करते हैं जो दैव्य भाव का शोभक है ५।

गूरदास में दैव्य भाव प्रारम्भिकवेदन के रूप में भक्ति के उत्कर्ष के लिए प्रायः है। यही दैव्यभाव भवन और भगवान के मध्य में उत्पन्न होने वाले मिथ्याभिमान के व्यवधान को दूर करता है। दैव्य न द्वारा दीनानायकी कृपा प्राप्त करने के लिए भवन उत्सुक रहता है। गूर में यही उत्सुकता पाई जाती है। दैव्य के साथ साथ वे भगवान को उनके पतितपावन रूप की सामर्थ्य सिद्ध करने की चुनौती भी बार बार देते हैं। एन पद में वे कहते हैं कि 'भगवान यदि सामर्थ्य हा तो मुझे तारो क्योंकि मैं सभी पतितों में विरुपात पतित हूँ और तुम्हारा नाम पतितपावन है। यदि मेरे लिए कोई उपाय नहीं सोच सकते तो ध्येय पतितपावन के विरुद्ध का भार क्यों भँभासते

- १ "बिननी तुनी दीन की चिन वै
मेरे तो तुम पति, तुमहि गनि, तुम मगान को पावै ?
गूरदास मनु तम्हारी कृपा निनु, को भा दुल रिमरावै ?'
— 'सूरसागर', पृष्ठ १५, पद ४२।

- २ "प्रभु, मैं पीछो लिखी तुम्हारी।
तुम तो दीनदयाल न हावन, मकल आपदा डारौ।
मउ गूर की याही बिननी, ले चरननि में डारौ।"
— 'सूरसागर', पृष्ठ ७१, पद २१८।

- ३ 'मर पतित को नाहि कहूँ गनि, राखि लेदु सरनारै।'
— 'सूरसागर', पृष्ठ ६२, पद १८७।

- ४ "अर अपने राखौ ना भ विचारि।
सर स्वान क पालन हारै।"
— 'सूरसागर', पृष्ठ ४६, पद १५०।

- ५ "निषट् निलन खिसियानौ।"
— 'सूरसागर', पृष्ठ ६४, पद १६६।

हो ?" सूर वृपालु भगवान को ढीठता प्रकट करते हुए प्रेमपूर्वक मीठी गालियाँ भी देते हैं कि आप वृषण^३ हैं, निष्ठुर हैं^४ अपनी वान बटाई मत होने देना^५ इत्यादि ।

नरसिंह मेहता 'हारमाता' व अपनी भक्ति की परीक्षा के अवसर पर भगवान से पुष्पमाला स्वयं आवर पहनान के लिए विनय करते-करते अधीर हावर भवन के प्रेम-पूर्ण अधिभार से गालियों की बौछार-सी करन लगते हैं । भगवान को भी भवन की मीठी गालियाँ मधुरतम लगती है, इसीलिए वे हार देने में विलम्ब करते हैं । नरसिंह की भक्तिभावना प्रेम प्रधान है । इसके फलस्वरूप भगवान के साथ उनका सम्बन्ध भी प्रेम का अमोघ एवं अभिन्न सबध है । प्रेम के सबधों में गालियाँ बहने सुनने में एक प्रकार के विलक्षण आनन्द की अनुभूति होती है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है । जब माता पुत्र को बभी हँसते मुस्कुराते हुए बभी बाहर से शोध करते हुए और भीतर से प्रेम बरसाते हुए गालियाँ देती है तब बालक के अर्तमन में प्रायः जान बूझ-कर और विभ्राखिम्मा कर मीठी गालियों के प्रेमानन्द का अज्ञात रूप से पान करने की गुप्त प्रवृत्ति निहित रहती है । वास्तव प्रेम में यही बात विशेष प्रबल रूप में देखी जाती है । गोपीरूप नरसिंह और प्रेमरूप परमेश्वर के प्रेम सबध में नरसिंह के द्वारा गालियों की बौछार की जाती है तो उसमें भक्ति और प्रग की वर्षा होने लगती है । वास्तव दृष्टि से देखने पर इसे नरसिंह की ढीठता कहा जा सकता है । नरसिंह भगवान को सूर के समान निष्ठुर^६ कृपण^७ इत्यादि तो कहन ही है अतितु

१ "नाथ सकी तो मोहि उषारो ।

पतितनि में विरयात पतित हो, पावन नाम तुम्हारो ।

सूर पतित को ठोर नहीं, तो बहत विरद बन भारो ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ४३ ४४, पद १११ ।

२ "बासो कहैं वृषण इहि बाल ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ४२, पद १२७ ।

३ "बिर सूर की निष्ठुर भए "

— 'सूरसागर', पृष्ठ ४४, पद ११३ ।

४ "सूरदास के प्रभु सो करिये, होइ न कान-काई ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ६०, पद १८५ ।

५ "निरदे सदा हरि, दया तैं तो नव भरा ।"

— के० बा० शास्त्री,

'नरसिंह मइता कृष्ण हारसम्पना पद अने हारमाता' पृष्ठ १७६, पद ३१ ।

६ "वृषण ययो रे तु वृषण काला"

— के० बा० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता

कृष्ण हार समेता पद अने हारमाता', पृष्ठ १७६, पद ३१ ।

નિર્લંબ,¹ ચોર,² કૂર,³ કુતઘ્ની,⁴ લપટ,⁵ ધૂત,⁶ ઘધિર,⁷ મૂઠ ઘોલનેવાલા⁸

- ૧ “મળે નરસૈયો મુનિ હાર આપો હરિ,
નિર્લંબ આ કાળે તુને લાજ લાગે ।”

— કે० કા० શાસ્ત્રી, ‘નરસિંહ મેહતા કૃત હાર સમેના પદ
અને હારમાલા’, પૃષ્ઠ ૧૪૫, પદ ૧૨૭ ।

- ૨ “તૂતો આવ્ય, ચોરડા ! પાર્થ !”

— કે० કા० શાસ્ત્રી, ‘નરસિંહ મેહતા કૃત હાર સમેના પદ
અને હારમાલા’, પૃષ્ઠ ૭૦, પદ ૭૦ ।

- ૩ “કૂર કાં થઈ રહ્યો, જુલ્મ કામી !”

— કે० કા० શાસ્ત્રી, ‘નરસિંહ મેહતા કૃત હાર સમેના પદ
અને હારમાલા’, પૃષ્ઠ ૨૩, પદ ૧૬ ।

- ૪ “નયુણા ન થયે મારા નંદલાલા ।”

— કે० કા० શાસ્ત્રી, ‘નરસિંહ મેહતા કૃત હાર સમેના પદ
અને હારમાલા’, પૃષ્ઠ ૧૪૦, પદ ૧૩૨ ।

- ૫ “લપટા આમ તારો લાજ બારો ।”

— કે० કા० શાસ્ત્રી, ‘નરસિંહ મેહતા કૃત હાર સમેના પદ
અને હારમાલા’, પૃષ્ઠ ૧૩૬, પદ ૧૩૦ ।

- ૬ “ધૂતારો ધરણીપર જાણ્યો ।”

— કે० કા० શાસ્ત્રી, ‘નરસિંહ મેહતા કૃત હાર સમેના પદ
અને હારમાલા’ પૃષ્ઠ ૧૪૬, પદ ૧૩૬ ।

- ૭ “નનકૃયા થવા શામતા ઓ હરિ”

— કે० કા० શાસ્ત્રી, ‘નરસિંહ મેહતા કૃત હાર સમેના પદ
અને હારમાલા’ પૃષ્ઠ ૧૪૬, પદ ૧૩૬ ।

- ૮ “જાતાં જૂઠો જડુનાથ રે”

— કે० કા० શાસ્ત્રી, ‘નરસિંહ મેહતા કૃત હાર સમેના પદ
અને હારમાલા’, પૃષ્ઠ ૧૪૬, પદ ૧૩૬ ।

कपटी,^१ कुभवर्ण,^२ कजभी,^३ पापी,^४ लोभी,^५ स्वार्थी,^६ दुष्टनिवाज,^७ अभिमानी,^८ गुंगा,^९ कमजात^{१०} इत्यादि । गालियों की वर्षा करते हुए भी संकुचाते नहीं । वृष्ण

१ “भायने हार रे कपटी रे तुं कानडा ।”

— के० का० शास्त्री,

‘नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद अने हारमाला’,

पृष्ठ १७५, पद २६ ।

२ “कुभवर्ण.....

निद्रा अधिक तुने बाधी रे ।”

— के० का० शास्त्री,

‘नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद अने हारमाला’,

पृष्ठ १५१, पद १३८ ।

३ { ‘कामी ध्यो, रे केशवा ! मुनि प्रजवि पापी ।

४ { ‘लोभी ध्यो लक्ष्मीवरा.....’

५ { — के० का० शास्त्री,

‘नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद अने हारमाला’,

पृष्ठ ६५, पद ४८ ।

६ “गरज माटे माय-राव ति वि करी.....

.....भाज ताहरूं सरुं,

बापडा मृत्या से बन्य रोतो ।”

— के० का० शास्त्री,

‘नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद अने हारमाला’,

पृष्ठ २२, पद १८ ।

७ “गरीब निवाज तुने कोण कहे शामला,

दुष्ट निवाज में भाज जायौ ।”

— के० का० शास्त्री,

‘नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद अने हारमाला’,

पृष्ठ १७७, पद ११ ।

८ “नरसैया साये हारने काजे, भावहु रं अभिमान रे ।”

— के० का० शास्त्री,

‘नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद अने हारमाला’,

पृष्ठ १४६, पद १३६ ।

९ “बोलतो रो नथी मुगो माटे ।”

— के० का० शास्त्री,

‘नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद अने हारमाला’,

पृष्ठ १४०, पद ११६ ।

१० “तुम कमजात्य कुजात्य कहावो ।”

— के० का० शास्त्री,

‘नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद अने हारमाला’,

पृष्ठ ७०, पद ७० ।

के साथ-साथ राधा को भी वे उपालम देते हुए कहते हैं कि 'भजीन को जीन कर तुम्हें गर्व हो गया है और तुम्हारी कृष्ण पर ज्यादा चलने लगी है। भववार का त्याग करके भव मेरे कृष्ण को यहाँ आने दो।' इसमें भी गोपीभाव ही प्रबल रूप में दिखाई देता है कि कुछ प्रेम मुझे भी मिलने दो, राधा।

नरसिंह प्रेम की गालियाँ देकर बाद में कृष्ण को पुनः प्यारते भी हैं कि 'भव मैं तुम्हें गालियाँ नहीं दूँगा मेरे नदसासा। तुम्हें दुलार से लपट कहना तथा भीरो से भी ऐसा कहलवाना—इसी प्रकार का तो है हमारा प्रेम गान'। प्रेम का यह रूप कितना अद्भुत है, जिसमें गालियाँ भी दी जाती हैं, बाद में पुनः प्यार भी जाता है तथा गालियों को ही प्रेम-गान सिद्ध किया जाता है।

नरसिंह की हारमाला के अवसर पर प्रान-वाल तक भावान के आकर उन्हें पुष्पमाला न पहनाने पर फाँसी पर चढ़ाने की धमकी और चिनीनी राजा रा माडलिक से मिली थी। नरसिंह भगवान से हार पाने के लिए विनय करते हुए भगवान को भी धमकियाँ देते हैं कि 'तुम्हारी हँसी होगी'। तुम्हारे भक्ता का विश्वास उठ जायगा,^१ मुझे मृत्यु का भय नहीं, किन्तु तुम्हारा अनवरतल बिहद चला जायेगा^२।

१ " अन्ति तैं जानियो

चाल ताहरो पर मा बहु दासियो ।

छोप्य आचल, अति गर्व नम्र कीनिए, जारो भडकार ओतां जोता,
अब नरसिंहो तु मूख मम नाथ ने "

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता का हार समेना पद
अने हारमाला', पृष्ठ २०६, पद १२५।

२ "हवां गल न देउ मारा सासा

एने तारत काहु दुलावे, एरुं छे गान भनारू रे ।"

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता का हार समेना पद
अने हारमाला', पृष्ठ १५०, पद १३७।

३ "झाददा जो तु उरदास बारो ।"

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता का हार समेना पद
अने हारमाला', पृष्ठ ६, पद १।

४ "ताहरो दासनां विच चलैस ।"

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता का हार समेना पद
अने हारमाला', पृष्ठ १७, पद १३।

५ 'मृत्युने भये नरसिंहो बीतां नयी,
मज्जगल ताक नरद जारो ।"

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता का हार समेना पद
अने हारमाला', पृष्ठ २३१, पद २११।

तुम्हारी साज चली जायगी' इत्यादि । ये बिल्कुल डीठ हो कर भगवान से यहाँ तक बहते हैं कि 'मुझे एक हार देने में तुम्हारे बाप का क्या जायेगा?' इनकी यह डीठता 'हारमाला' के अवसर पर अन्य मन्त्रासियों से ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग सवधी वाद-विवाद करते समय भी देखी जाती है, जहाँ ये उन सब को डीठ होकर खरी-खरी सुना देते हैं । भगवान को निर्दय कह कर भगवान की निर्दयता के लिए अनेक प्रमाण भी ये देते हैं, जैसे पचपान कराने वाली पूतना के ही प्राण लिये, दान के मिस बलि की हत्या की^१ इत्यादि ।

अपनी भक्ति की परीक्षा हो रही थी, उसे चुनौती दी जा रही थी इसलिए नरसिंह की विनयभावना में तीव्रता अधिक पाई जाती है, जिसके अन्तर्गत कही वे विरुदावली गाते हैं, वही प्रेमोपासक देते हैं तो वही भगवान को धमकी भी देते हैं कि मेरे साथ-साथ यह आपकी भक्तवत्सलता की भी परीक्षा है ।

भक्त सूरदास और भक्त नरसिंह मेहता अपने भक्ति और विनय के पदों में अपने अपने ढंग से अपनी भक्ति-भावना को अभिव्यक्त करते हुए भक्तों को भक्ति-विभोर कर देने वाली भक्ति की बातें अलवार-मुक्त, आडंबरहीन शैली में सीधी-सादी भक्तों की भोलीभाली भाषा में बहुरूप कृत-कृत्यता अनुभव करते हैं । नरसिंह ने तथा सूर ने अपनी भक्ति-भावना को भगवान की आरती बनाकर उसी द्वारा भी प्रकट किया है । नरसिंह की 'प्रभु-आरती'^४ कठस्थ रह सके तथा सदा गाई जा सके इतनी सरल, हृदय को प्रेमविभोर कर दे इतनी सरस तथा कण्ठो

१ ".... साज जाशे अस्थानारी बाह्ये ।"

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृष्ण हार समेता पद अने हारमाला', पृष्ठ १३५ पद १०१ ।

२ "नरसिंहांनि एक हार आपता,
ताहरा बापनू शूरे जाय ।"

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृष्ण हार समेता पद अने हारमाला', पृष्ठ १६, पद १५ ।

३ "निरदे सदा हरि, दया तैं तो नव धरी,
पचपान करावा पूतना प्राण लीषा,
आपता दान पाताले बलि चापियौ ।"

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृष्ण हार समेता पद अने हारमाला', पृष्ठ १४५ ४६, पद १२६ ।

४ "जय जय नटवर वेधा, आरती उतारु जडुवर जगदीश, जयदेव जयदेव ।"

— ६० सू० देनाई, 'नरसिंह मेहता कृष्ण काव्य संग्रह',

पृष्ठ ४६-४७ पं० १ ।

को पवित्र कर दे इतनी मधुर है। उन्होंने 'राधाकृष्ण की संयुक्त आरती' भी बनाई है, जिसमें राधाकृष्ण के दिव्य शृंगार का ध्यान मधुर भाव से किया गया है। सूर ने भक्तकार्युक्त शैली में एक अद्भुत रूपक की सृष्टि करके भगवान् कृष्ण की विराट आरती का आयोजन किया है, जिसमें आरती के नीचे का आसन कच्छप है, आरती की डाढ़ी शेषनाग है, पृथ्वी दीपक (सरवा) है, माता समुद्र धृतम्प हैं और पर्वत बाती हैं। सूर्य और चन्द्र के रूप में इस आरती की दीप ज्योति चारों ओर प्रकाश कर रही है, जिससे तम दूर हो रहा है। कासी घटाएँ इस आरती का काजल हैं तथा उडुगण इस ज्योति के फूल हैं। इस ज्योति के उदित होने पर नारदादि मुनि, सनकादि ऋषि, ब्रह्मा, देव, मानव, असुर इन सबका समुदाय आरती के आग प्रेम में लीन हो, अविनभाव से विभोर हो अपनी अपनी गति में, अपने अपने उग से नाचने लगता है। इस प्रकार समस्त प्रकृति, निखिल ब्रह्माण्ड प्रभु की आरती उतार रहा है, उसके स्तवन में मग्न हो रहा है, धानुमय अर्थात् ब्रह्ममय हो रहा है^१। इस प्रकार की विराट आरती की विराट कल्पना कविवर सूर ही कर सकते हैं, जो स्वयं लोकोक्ति के अनुसार हिन्दी साहित्यकाश के विराट सूर्य हैं। जहाँ नरसिंह की आरती भासे-भासे भक्त की सहज प्रभु-आरती है, वहाँ सूर की आरती परम भक्त के साथ एक विराट कवि की विराट प्रभु आरती है। प्रभु-भक्ति के पदों में हम नरसिंह की भाषा को प्रायः एक भक्त की भाषा के रूप में ही अधिक पाते हैं, जब कि सूर भक्त की भाषा में गाते-गाते भी कवि की भाषा में गा बैठते हैं। भक्त सूर का कविरूप अवसर मिलते ही प्रकट हो जाता है अपितु प्रबल रूप बिना रह ही नहीं सकता।

१ "राधा माधवनी करू आरती, शोभा बही भव आय रे,

हरि मूल्य करे वृंदावनमा, सगे लइने राधा रे।"

— ६० सू० देताइ, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य सग्रह',
पृष्ठ ४२७, पद ५४१।

२ "हरिजू की आरती बनी।

अति विचित्र रचना रवि राखी, परति न गिरा बनी।

कच्छप अथ आसन अनूप अति, दाँडी महामनी।

महा सराव, मज्जसागरधन, बाना सैल बनी।

रवि-समि-ज्योति जग्न परिपूरन, हरनि निमिर रजन।

उदय फूल उगन नभ अतर, अवन पटा बनी।

नारदादि सनकादि मनापति, सूर-नर असुर, बनी।

बाल-कर्म गुन और अत नहि, प्रभु इच्छा रचनी।

बह मनाप दीसक मुनिरनद, लोच सकल भवनी।

सूर सब प्रगट ध्यान में अति विचित्र सजनी।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ३२३, पद ३०१।

सूरदास और नरसिंह मेहता की दार्शनिकता

सूरदास और नरसिंह मेहता सामान्य कवि या साधारण भक्त नहीं थे, अपितु असामान्य प्रतिभा से विभूषित महाकवि और भक्ति की गहराइयों में अवगाहन करने वाले असाधारण भक्त थे। ऐसे परम भक्तों और महाकवियों के हृदय से निकलने वाली वाणी भी गूढ़ सकेतों से परिपूर्ण हो, दार्शनिक दृष्टिकोण से वेष्टित हो, साहित्यिक प्रतिभा और कौशल के बल पर विराट् रूपको की योजनामा से युक्त हो यह अत्यन्त स्वाभाविक है।

निर्गुण सगुण सम्बन्धी दृष्टिकोण

सूरदास और नरसिंह मेहता ईश्वर के निर्गुण और निराकार की अपेक्षा सगुण और साकार रूप की उपासना को महत्व वयो देते हैं इसी पर सर्वप्रथम विचार किया। इन दोनों कवियों का इस सवध में जो दार्शनिक दृष्टिकोण है वह स्पष्ट है। सूरदास तो निर्गुण और निराकार को मन और वाणी से अगम्य और अगोचर बतलाकर निरालव रूप से ब्रह्म की प्राप्ति के लिए दौड़ना निरर्थक समझते हैं और इसीलिए उसे सब प्रकार से अगम्य अनुभव करके सगुणलीला के पद गाते हैं^१। सगुण-निर्गुण में निर्गुण की अगम्यता सिद्ध करके सगुणलीला का वर्णन करने वाले सूर के लिए निर्गुण और निराकार भी सिद्धान्त रूप में ब्राह्म हैं। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ईश्वर में वे कोई अन्तर नहीं देखते। ये कहते हैं कि वेद और उपनिषद् जिसे निर्गुण बतलाते हैं वही सगुण हा वर नन्द के घर दावरी संघाता है^२। यद्यपि सच्चा भक्त निर्गुण और सगुण में अन्तर

१ "अविष्णु-कनि कहु बहूत न भावै।

...

मन जानी की अगम अगोचर सो जानै जो पावै।

रूप रस-गुण-जानि-जुगति विनु निरालव किन भावै।

मन विधि, अगम विचारहि तानें सर सगुण-पद गावै।

२ "वेद उपनिषद्, मत्त कटै निर्गुणहि बतावै।

सोइ सगुण होइ नन्द की दावरी न भावै।"

— टी० भुशीराम शर्मा द्वारा उद्धृत, 'भारतीय साधना और सर साहित्य', पृष्ठ ८७।

देख ही नहीं सक्ता, तथापि सगुण का आकर्षण उसने लिए प्रबल रहता है यह तो निर्विवाद तथ्य है। नरसिंह मेहता भी भगुण और निराकार में भ्रन्तर नहीं देखते। किन्तु वे मूर के समान, सगुणसीला के पद माने के लिए कोई तर्क या मफाई भी नहीं देते। कहीं वे कहते हैं कि जो 'तारणतरण' पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार कहलाते हैं उसके साथ रगरसिया करने से जन्म-मृत्यु का चक्कर छूट जाता है^१। तो कहीं कहते हैं कि वेद जिसे 'नेति' कहते हैं, नारद भी मिसे प्राप्त नहीं कर सकते वे ही हरि गोपियों से प्रेम करते हैं^२। ये निर्गुण ब्रह्म का वर्णन भी करते हैं। वे कहते हैं कि "घाती और तेल के बिना अपूर्ण अनल दीप की दिव्य ज्योति के समान वह है^३।" मूर ने जिस प्रकार गोपियों के मुख से निर्गुण निराकार ब्रह्म का अनेक पदों में घोडा सा मजाब किया है कि "निर्गुण कौन देश को वासी?" इत्यादि, उसी प्रकार नरसिंह मेहता ने स्वयं 'हारमाता' के अवसर पर बिदेस्वराश्रम नामक सग्यासी से 'सोझ अह्रा' एकान्त में मन में गान के लिए बहे जाने पर कुछ मजाब के स्वर में उत्तर दिया कि "मन में तो भगवान का नाम बही से जो गूंगा हो, हम तो नाचते-गाते हुए हरिवीतन करेंगे। चोरी का माल समझता हो वही भगवान का नाम एकान्त में जाकर ले, हम तो अपनी हरिभक्ति को चोरी का माल नहीं समझते जो कौन में छिप कर उससे रस का पान करें। हम तो हरिरस का पान सब के मध्य में स्वयं भी करते हैं और सभी को कराते हैं^४। वे 'हारमाता' में जब भगवान के प्रत्यक्ष आ कर अपनी

- १ "तारण तरण पूर्ण पुरुषोत्तम, निराकार जे कहाने रे,
नरसैयाचा स्वामी सगे रमता, पुनरपि जन्म न आवे रे"

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद
अने हारमाता', पृष्ठ १४६, पद ११४।

- २ "वेद नेति बहे नारद नव लहे,
य हरि गोपिका पर प्रेम आवे"

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद
अने हारमाता', पृष्ठ १११, पद ६६।

- ३ "बची विण तेल विण, सूत्र विण जो बली, अन्न फलके सदा अनल दीवो।
नेत्र विण निरखो, रूप विण परखो, वण जिणाय रस सरस पीवो॥"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य समर',
पृष्ठ ४८५, पद ३६।

- ४ "मन मा ले हरिनु नाम जे लये जे गूणको रे,
नाची वृत्ती कीजे कीर्तन, लाजी केम जाखे रे।
चोरानो शुद्धे माल जे, लूये बेरी खाखे रे,
अमे पीजे हरिरस पान के परने पाखे रे।
आगल निसरवु सरियाम "

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद
अने हारमाता', पृष्ठ ११२-१३, पद १४२।

ग्रीवा में स्वयं पुष्पमाला अर्पित करने या वर्णन करते हैं तब कहते हैं कि वहाँ पर उपस्थित सभी ने भगवान को अपने-अपने भाव के अनुसार और अनुरूप देखा, जैसे नरसिंह ने छल-छद्मीले रंगीले कृष्ण के रूप में भगवान को देखा, ब्रह्माश्रम नाम के सन्यासी ने भगवान को ब्रह्म के रूप में देखा, नरसिंहाश्रम ने नृसिंह रूप देखा, रघुनाथाश्रम ने रघुनाथ रूप देखा इत्यादि^१। केवल निर्गुण और सगुण में ही नहीं, अपितु सगुण के अन्तर्गत उपास्य अनेक देवताओं में भी नरसिंह कोई अन्तर नहीं देखते यह इससे स्पष्ट हो जाता है। भक्त जानता है कि उपासना के सभी मार्ग अन्त में जरी अन्त तत्त्व के पाम हमें ले जाते हैं। समन्वयवाद सच्चे भक्तों की भक्ति का प्राण होता है तथा सांप्रदायिक मकीलेंता को वे सदा दूर करना चाहते हैं। यह और बात है कि समन्वय भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वही-वही वे अपने इष्टदेव को छोड़ कर अन्य किसी की शरण में जाने को तैयार न हो।

समन्वयवादी दृष्टिकोण

यह समन्वयवाद सूर और नरसिंह दोनों में प्रचुर माना में उपलब्ध होता है। समन्वयवाद के मवध में इन दोनों भक्तकवियों का दृष्टिकोण एक ही प्रकार का है। यद्यपि प्रेमलक्षणा भक्ति में कृष्ण को ही परब्रह्म माना जाता है, तब भी सूर और नरसिंह राम और कृष्ण में या शिव और कृष्ण में कोई अन्तर नहीं देखते। सूर और नरसिंह पर सांप्रदायिकता का दोषारोपण करना सूर और नरसिंह को पूर्ण रूप से न समझने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन दोनों कवियों ने अपने विनय के पदों में कृष्ण और राम के नाम को एक ही मान कर लिया है तथा कृष्ण से विनय करते हुए कृष्ण की महिमा के साथ राम को महिमा को एक और अभिन्न मान कर गाया है। सूर ने तो इसके अतिरिक्त नवम स्कंध में रामावतार का भी पर्याप्त विस्तार के साथ वर्णन किया है। सूर ने गोपियों द्वारा कृष्ण के अतिरिक्त शिव, सूर्य, देवी गौरी आदि की भी पूजा कराई है। भक्त का हृदय कभी भी सकीर्ण नहीं हो सकता, उसका दृष्टिकोण कभी भी सकुचित नहीं हो सकता। 'हारमाला' के अक्सर पर भगवान के प्रत्यक्ष होने पर सभी का भगवान को अपनी भावना के अनुसार देखने का वर्णन कितना बड़ा समन्वयवाद है। सकुचित दृष्टिकोण रखने वाला कोई सकीर्ण

१ "ब्रह्माश्रमे ब्रह्मरूप दीठा ,

नरसिंहे रंगीलो छनीलो दीठो ।

रघुनाथाश्रमे रघुनाथ दीठा

नरसिंहाश्रमे नृसिंह रूप रे ।"

— के० का० शारदा, 'नरसिंह मेहता कृत द्वार समेता पद
अने द्वारमाला', पृष्ठ १५२-५३, पृ० १४२ ।

हृदय का बन्धि होता तो वह यह वर्णन करता कि केवल मैंने भगवान का देखा, मैं उनसे पुष्पमाला पाई, अन्य सब वादविवाद करने वाले या उपदेश देने वाले उस दशम-मुखा से वंचित रह गए, नरसिंह के भाग्य की देखकर चंचित रह गए। किन्तु सच्चे भवन में ऐसी मनोवृत्ति सम्भव ही नहीं हो सकती।

अथ रामकृष्ण समत्व की इन दोनों कविया में मिलनवाली प्रवृत्ति का समयन करने वाले कुछ घणा को देखा जाय। 'मूरसागर' में ऐसे अनन्य पद मिलते हैं, जिनमें कृष्ण की स्तुति करते हुए राम और कृष्ण दोनों को एक ही मान कर गुणकीर्तन किया गया है। एक पद में पतिता का उद्धार करने वाले 'नन्दन-नन्दन-चरण' की वन्दना करते हुए मूर अहिल्या के उद्धार का तथा केवट के राम चरणों का ध्यान का उल्लेख करते हैं^१। ऐसे रामकृष्ण समत्व के पद मूरसागर में पचासा मिलते हैं। वही वे मन की शमनात्मकता का ग्राहक होने का उपदेश दे कर भक्त में कहते हैं कि श्याम का सौदा सच्चा सौदा है इस बात को मान लो क्योंकि और वाणिज्य में लाभ नहीं होता, बल्कि मूल में भी हानि होती है^२। यहाँ राम और श्याम को एक ही माना गया है।

नरसिंह महता भी विनय के अनेक पदा में राम और कृष्ण को एक ही मान कर बिस्दावली गाते हैं। एक स्थान पर वे कहते हैं कि शबरी के घर तुम्हें स्वादिष्ट लगे और द्रौपदी की लाज रखने तुम द्वारिका से एक ही साँस में दौड़ आये^३। यहाँ हम स्पष्ट रूप से राम और कृष्ण को एक ही रूप में वर्णित पाते हैं।

१ "भनि मन नन्दन-चरण ।

प्राप्त पद-रत्न परस गौतम-नारि गति उदरन ।

जासु महिमा प्रगटि केवट, धोइ पग मिर धरन ।

छिन-पद-मकरद पावन

— 'मूरसागर', पृष्ठ १०१ २, पद ३०-१

२ 'होउ मन राम-नाम की ग्राहक ।

और बनिज में नहीं लाहा, होति मूल में हानि ।

मूर श्याम की सौदा साची, कह्यो हमारे भावि ॥"

— 'मूरसागर', पृष्ठ १०२, पद ३११ ।

३ "शबरीना बारया स्वाद भो ओ जट्यो,

द्रौपदी केरी लाज ने कारये

द्वारकाया धरयो एक स्वासे

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृष्ण हार ममेना पर
अने हारमाला', पृष्ठ १४८, पद १३३ ।

मूरदास ने अनेक पदों में स्वतंत्र रूप से भी राम की महिमा का गान किया है। नरसिंह ने इस प्रकार केवल राम की महिमा का स्वतंत्र रूप से गान नहीं किया है, वे मानते हैं राम और कृष्ण का भिन्न मान ही नहीं सकते हैं। मूर एक पद में कहते हैं कि भानदमन हो कर राम का गुणगान करने से सब प्रकार के दुःख-सताप दूर हो जाते हैं^१। वहीं वे कहते हैं कि हमारे निर्धन के धन राम स्वयं हैं^२। राम नाम की ओट को वे सबसे बड़ी ओट मानते हैं^३। वे कलियुग में रामनाम को ही आधाररूप वर्णित करते हैं^४। वे अपने मन रूपी युव को भक्तिरूपी उस वन की ओर चलने को कहते हैं जिस वन में रामनाम के अमृत-रस को अवलपत्र भर कर पिया जा सकता है^५।

मूरदास ने कृष्ण और राम के एकत्व का एक स्थान पर बड़े ही सुन्दर और चमत्कारपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। एक पद में वे कहते हैं कि जब यशोदा कृष्ण को पालने में भुलाती हुई राम-कथा सुनाने लगी तो सीता-हरण प्रसंग आते ही कृष्ण की निद्रा भग हो गई। वे चौक-चर उठ बंठ और लक्ष्मण का नाम लेकर धनुष-बाण मांगने लगे। यशोदा यह देखकर भ्रम और आश्चर्य में पड़ गई^६। यहाँ तो मूर ने यह दिखाया कि भवत तो राम और श्याम को एक मानते ही हैं, अपितु स्वयं कृष्ण भी अपने कृष्णरूप को भूल कर अपने को रामस्वरूप अनुभव करने लगे। इस प्रकार की सुन्दर एवं चमत्कारपूर्ण कल्पना मूर ही पर सकते हैं।

नरसिंह मेहता ने तो 'हारमाला' के अवसर पर और सन्यासियों से वादविवाद होने पर स्पष्ट रूप से यह कहा और समझाया है कि तुम मुझे रामनाम लेने को कहते हो, किन्तु तुमने तो रामनाम की उपासना में दम मिलाया है। राम के सेवक मैं तो

१ "भानद भगन रामगुल गावै, दुख-सताप की काटि तनी ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १४, पद ३६ ।

२ "हमारे निर्धन के धन राम ।"

— 'मूरसागर', पृष्ठ २६, पद ६२ ।

३ "वहीं है रामनाम की ओट ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ७६, पद २३२ ।

४ "कलि में राम नाम आधार"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १७२, पद ४६३४ ।

५ "सुवा चलि ता वन को रस पीजै ।

जा वन राम नाम अमृत, सबन पात्र मरि लीजै ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ११२, पद ३४० ।

६ "दावण हरण कर्यौ सीता को सुनि वरणाग्र्य नई बिसारी ।

सूर स्वाम नर उठे चाप को, लक्ष्मण देहु, जननि भ्रमभारी ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ३२८, पद ८१६ ।

समदृष्टि होती है। वास्तव में राम और कृष्ण में कोई अन्तर नहीं है^१। हारमाता के भवसर पर अन्त में जब भगवान प्रत्यक्ष होते हैं और नरसिंह को पुष्पमाला भस्मि वरते हैं तब भगवान को जिसने जिम रूप में भजा था उसने उन्हें उसी रूप में देखा, जैसे रघुनाथाश्रम में राम के रूप में, नरसिंह ने कृष्ण के रूप में, नृसिंहाश्रम में नृसिंह रूप में इत्यादि। यहाँ नरसिंह ने केवल रामकृष्ण के समत्व को ही नहीं दिखलाया है, अपितु अद्भुत समन्वयवाद का दर्शन प्रस्तुत किया है। 'भावे हि विद्यते देव' इस महान् सत्य को वे जानते थे। उनका हृदय सांप्रदायिक सहीख़ाता से बेधित कभी नहीं रहा। इसीलिए तो उन्होंने सभी को भगवान के दर्शन अपने-अपने इष्टदेव के रूप में ही कराया है।

नरसिंह ने शिव और कृष्ण का अभेद भी दिखलाया है। पहले नरसिंह शंख ही से और शिव की स्तुति करने पर जब शिवजी इन पर प्रसन्न हुए, इन्हें दर्शन दिया तब बारबार वर माँगने के लिए भगवान का आग्रह होना पर नरसिंह ने अन्त में यही माँगा कि "आपको जो प्रिय हो, आपको भी जो दुर्लभ हो वह मुझे कृपा करके दीजिए"^२। शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिवजी विराजमान हैं। ऐसा उमापति और उमापति के सम्बन्ध में अभेद है। हम महान् रहस्य को नरसिंह भली-भाँति जानते थे। शिवजी ने ही इन्हें कृष्ण भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर किया ऐसा बारबार कहकर इन्होंने कृष्ण और शकर का अभेद दिखलाया है और अपना समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। एक पद में वे यहाँ तक कहते हैं कि जो गंगाधर और गोकुलपति में भेद समझता है, वह वैष्णव नहीं बल्कि अधम से अधम जाति का है^३।

मूरदास भी पहले शंख से ऐसा ठा० मुञ्जीराम शर्मा का मन है। शिव की पूजा

- १ "अल्पा तु वेसा रहे रामदासिया,
तैं तो हमे राम क्यासिया।
रामजीना सेवक होय समदृष्टि,
ने कोने नव बोले माठु रे।
राम-दृष्ट्या अतर यानो"^१

— कै० का० रास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृष्ण हार समेना पर
अने हारमाला', पृष्ठ ६७, पद १६।

- २ "तमने से बालम होय जे दुर्लभ, आपो रे मनुषी जुने दया रे भायो।"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृष्ण बाल्य सग्रह',
पृष्ठ ७५, पद १।

- ३ "गंगाधर मा ने गोकुल पनिमा, ने केई जाये भेद रे,
अये नरसीयो वैष्णव नहिने, अधम जान नहे वेद रे।"

— कै० का० रास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृष्ण हार समेना पर
अने हारमाला', पृष्ठ १७, पद १४।

और स्तुति उन्होंने अपने कतिपय पदों में बराबर की है। शिव और दयाम बाबे साथ ही साथ ध्यान करने का वर्णन करते हैं। शैव और वैष्णव मंत्रदायों के पारस्परिक वैमनस्य को दूर करने का समन्वयवादी दृष्टिकोण सूर में पूर्णरूपण मिलता है वे एव पद में शिव और कृष्ण की एव ही छंद में उत्प्रेक्षा भलवार द्वारा बड़ी ही सुन्दर स्तुति करते हैं। वे कहते हैं कि बालकृष्ण के बड़े बड़े सुन्दर केश मानो शिव की जटा है, बालकृष्ण के ललाट का बेलखिंदु मानो शिवजी का त्रिनेत्र है, बालकृष्ण के बंठ का नीलमणि से युक्त बटुला शिवजी की गरल युक्त नीली शीवा है, बालकृष्ण के हृदय पर शोभा पाने वाली मांसा का टेढ़ा व्याघ्र नख माना शिवजी का मस्तक से उतारा हुमा द्वितीया का निष्कलङ्क चन्द्र है, बालकृष्ण की धून घुसरित देह मानो शिवजी की विभूति से शोभित देह है^१ इत्यादि। कृष्ण में ही शिव के रूप का दर्शन करना सूर के समन्वयवादी दृष्टिकोण का परिचायक है।

इस प्रकार सूर और नरसिंह दोनों ही रामकृष्ण के समत्व का तथा कृष्ण और शिवजी के अभेद का वर्णन बराबर करते हैं। समन्वयवादी दृष्टिकोण इन दोनों महान् भक्तकवियों में समान रूप से मिलता है।

जीव और ब्रह्म का एकत्व

अब जीव और ब्रह्म के एकत्व का, आत्मा और परमात्मा के अभेद का, अद्वैतवादी दार्शनिक दृष्टिकोण इन कवियों ने किस रूप में और किस प्रकार प्रस्तुत किया है इस पर विचार किया जाय। सूर और नरसिंह दोनों ने जीव और ब्रह्म की एकता प्रतिपादित की है। जीव और ब्रह्म के एकत्व सम्बन्धी दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में सूरदास की अपेक्षा नरसिंह मेहता अधिक प्रभावशाली हो गए हैं, क्योंकि वे

१ “बरनौ बाल बेप मुरारि ।

धकित जित तित अमर मुनि-गन, नदलाल निहारि ।

केश सिर बिन बपन के बहु दिमा छिटके भारि ।

सोम पर धरि जटा, मनु सिमरुप कियो निपुरारि ।

तिलक ललित ललाट केसरि निंदु सोभावारि ।

रोप अरुन तृतीय लोचन, रख्यो जनु रिपु जारि ।

बंठ कटुला नाल मनि, अभोन माल सवारि ।

गरल मीव, बराल छर हृदि बाध मय भदनारि ।

जुटिल हरि-नख द्विंद हरि के हरि निरखति नारि ।

ईस जनु रजनास राख्यो भाल तैं जु जगारि ।

सदन रज तन स्वास सोमिन, सुभग ईद अनुहारि ।

मनहु अग विभूति-राजिन सजु सो गणहारि ।”

— सूरसागर, पृष्ठ ३१७-१८, पद ७७७ ।

वे रूप में और राम की बहू के रूप में भी वर्णित किया है^१। यहाँ वे रहस्यवादी हो जाते हैं। एक स्थान पर उन्होंने 'कृष्ण-कृष्ण' कहने से कृष्णरूप हो जाने का भी वर्णन किया है^२। इन दोनों कवियों ने भगवान की लीलाओं को स्वतः स्वरूप से ही आनन्दमय अनुभव किया है और भगवान के आनन्दरूप की ही इन दोनों ने उपासना की है, अतः लीलाओं का वर्णन आनन्दरूप ईश्वर की आनन्दमयी प्रवृत्ति के वर्णन के रूप में है। कृष्ण ब्रह्म है तथा राधा तथा गोपियाँ जीव हैं, जो प्रेमाधिक्य में एकरूप हो जाते हैं। कृष्ण ईश्वर है और ये सब उनकी शक्तियाँ हैं जिनका इनसे पृथक् अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण आत्मा हैं और ये सब आत्मा की वृत्तियाँ हैं। पीरहरण लीला का दार्शनिक रहस्य यही है कि मोह-माया के सासारिक आवरणों से मुक्त हो कर, पूर्ण नग्न अर्थात् परम पवित्र रूप में, भक्ति की सरिता से सद्य-स्ताथा के रूप में निकलकर आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करे। भक्त और भगवान के बीच में, जीव और ब्रह्म के मध्य कोई पर्दा या अन्तर हो ही नहीं सकता। इसी-लिए अभिसारिका के रूप में नरसिंह और सूर की राधा गले का हार निवाल देती है^३ क्योंकि पूर्ण-मिलन में वह बाधारवरूप है, अन्तराय रूप है। जीव को पूर्ण मिलन में अन्तराय रूप सभी वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। दोनों कवियों का समोगवर्णन भी छुड़ाईत का प्रतीक मात्र है। मानलीला भक्त के अभिमान के प्रतीक के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। दानलीला में भगवान को सब कुछ समर्पित कर देने का भाव है। माखनचोरी भगवान के द्वारा भक्तों के सुखरूपों का सग्रहमात्र है ताकि

- १ (अ) "सुदरी श्रीहरि। सहल धिरि ताहरे,
नेमाहि हु एक दासी ताहरी।"

— के० का० शारंगी, 'नरसिंह मेहता

शून हार ममेना पद अने हारमाला', पृष्ठ १६, पद ११।

- (ब) "नानकटी बहू राम भणवा लागी रे, मेती बहूने वारो रे।"

— वही, पृष्ठ ८१, पद १।

- २ "कृष्णजी कृष्णजी कहतों, कृष्ण सरासा भाग्यो।"

— १० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह',
पृष्ठ ६१३, पद १११।

- ३ (अ) "उतारत हैं कठिन तैं हार।

हरिदिय मिलत होत है अतर, यह मन निचो निनार।"

— 'सरसागर', पृष्ठ ५०१, पद १३०५।

- (ब) "पिउजी बारण हु तो हार न भरती, जायु रखे अतर भाये।"

— १० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह',
पृष्ठ ५०८, पद १०१।

भक्त को अभिमान न हो जाय कि मेरे मुहूर्तों की गिनती भी नहीं की जा सकती। घुम्बन, मालिगन आदि भगवान के द्वारा भक्त के हृदय की सुपुतनक्ति को जाग्रत करने के प्रेम मन्त्र के रूप में है, जो ध्वनि में पूर्ण मिलन अर्थात् अद्वैत की ओर ले जाता है। विपरीत रति भगवान का भक्त के नाथ का अतिपूर्ण खिलवाड़ है, जिसमें वह कभी-कभी भक्त को यह अनुभव कराता है कि उसका महत्व भगवान से भी बड़ा है। यन्त्रों को हम कंधों पर उठा कर कहते हैं कि देखो तुम हमसे भी बड़े हो गए। भगवान भी भक्तरूपी वास्तव का इसी प्रकार मनोरंजन करता है। विपरीत रति का यही रहस्य है।

ब्रह्म और जीव दो नेत्रों के समान हैं जो दो होने हुए भी दृष्टि तो एक ही रखते हैं। शरीर और छाया के समान दो होने हुए भी एक होते हैं। मूर के कृष्ण स्वयं कई बार अनेक स्थानों पर राधा से सुझावेंती दृष्टिकोण की बातें प्रेम की आधारभूमि पर करते हैं। एक पद में मूर के कृष्ण राधा से कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष में कोई अन्तर नहीं होता, केवल बातों का भेद होता है। जल और धूल, जहाँ भी मैं निवास करता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुमसे वृष्य होकर नहीं। हमारे तुम्हारे शरीर दो हैं, पर जीव एक ही है। हम तुम दोनों ही ब्रह्मरूप हैं।

नरसिंह मेहता ने भी जीव और ब्रह्म की एकता का अलग-द्वार-बार किया है। 'हारमाल' के अवसर पर भगवान स्वयं नरसिंह से कहते हैं कि "तू पुरुषत्व भुलाकर सखीरूप हो गया और लोक-लज्जा की चिन्ता छोड़कर प्रेम से नाचना रहा। तू धन्य है, तू ही मेरा सच्चा भक्त है। तुझमें और मुझमें भेद क्या है, कुछ भी नहीं। मेरी इस वेद वाली को मान लो। मेरी तुम्हारी प्रीति तो प्रथम से बँधी हुई है, बहुत पुरानी है। तेरा और मेरा एक ही रूप है।" यहाँ पुरुषत्व को भुलाना अभिमान के त्याग का प्रतीक है। प्रथम से बँधी हुई और पुरानी प्रीति से तात्पर्य है

- १ "प्रकृति पुल एकदि करि जानहु, वातनि भेद करावौ ।
जलधन जहा रहौ तुम बिनु नहि बेदवनिषद गावौ ।
द्वैतन जीवन्मूक हम दोउ, सुख-कारन उपजावौ ।
मग्न रूप द्विविधा नहि कोउ, तब मन खिया जनावौ ।
मूर स्वाम-मुख देखि अलप हसि, आनन्द बुज बढावौ ॥"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ८४१, पद २३०५।

- २ "अन्य न, अन्य तू, राम किहि श्रीहरि,
नरसिंहा । भक्त तू गादरू सावौ ।
मेदल्य पुरषपर वै सर्व रूप रख,
लोक आचार तिल्य प्रेमि नाच्यौ ।
तुम्हारा-मुहमा भेद बिस्तु, नागर !

भक्त और भगवान के, ब्रह्म और जीव के शाश्वत प्रेम-संबंध से, जिसके कारण वे दो होते हुए भी एक हैं। सूर के कृष्ण भी राधा को ऐसा ही अनुभव कराते हुए कहते हैं कि 'राधा, मेरी बात सुनो। इस पुरातन-शाश्वत प्रेम को छिपाकर रखो। मैं और तुम दो नहीं, एक ही हैं।' एव स्थान पर सूर कहते हैं कि जैसे छाया शरीर के साथ रहती है, वैसे ही श्रीकृष्ण राधा के साथ रहते हैं^२। सूर ने प्रतीक के रूप में ब्रह्म और जीव के साक्षात्कृत सम्बन्ध का इस प्रकार का वर्णन अनेक बार किया है। सूर वही-वही तो स्पष्ट रूप से युद्धाद्वैत का वर्णन करते हैं। एक स्थान पर वे कहते हैं कि सच्चे और परमभवत का यही लक्षण है कि वह द्वै रंगो या (द्वैत के भ्रम का) त्याग कर दे।^३

नरसिंह मेहता ने अपने भक्ति और ज्ञान के पदों में ब्रह्म और जीव के एकत्व सम्बन्धी बड़े ही तार्किक एवं दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए हैं। एक पद में वे कहते हैं कि " (प्रज्ञान की) नींद से जागने पर मैंने देखा तो मुझे संसार दीखा ही नहीं, केवल (प्रज्ञान की) निद्रा में ही विविध प्रकार के भोग आदि का आभास मुझे होता रहा। वास्तविकता यह है कि चित्त चैतन्य-विलास के तद्रूप है और ब्रह्म स्वयं ब्रह्म के सम्मुख खेल करता रहता है। परब्रह्म से ही पंच महाभूतों की सृष्टि हुई है और अपरिमित अणुओं के रहते हुए भी, अणु-अणु में उसके व्याप्त रहने के कारण, अणु-अणु उस परम तत्व से आवर्णित होता रहता है और इसीलिए आपस में संबद्ध रहता है। फूल और फल वृक्ष में भिन्न नहीं होते और शाखा तने से अलग नहीं होती। स्वर्ण और

मान्य प माहरी वेदवाणी,
प्रथमभी प्रीत्य है आपणी शपली,

.....

ठाढ़रुं माढ़रुं एक रूप ।"

— वे० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृत हार समेना
पद अने हारमाला', पृष्ठ २७ २८, पद २४।

- १ "शुनि वृषभानुसुता मेरी बानी प्रीते पुरातन राखहु मोहें।
सूरस्याम नागरिहि सुनावन, मैं तुम एक नाहि हँ दोहें।"
— 'सूरमातर', पृष्ठ ८४३, पद २३०६।

- २ " .. क्यों तुम के बम छाया ।"
— वही, पृष्ठ ६७८, पद २७५६।

- ३ "सूर जो द्वै रंग त्यागे, यहें मल सुभाह ।"
— 'सूरसागर', पृष्ठ २४, पद ७०।

स्पर्श से घने हुए पुण्डल में कोई भेद नहीं होता^१ ।

नरसिंह या यह प्रसिद्ध प्रभासी तत्वज्ञान के, ब्रह्म और जीव के तादात्म्य-संबंध के, भिन्न प्रतीत होने पर भी इनके अभिन्न और अविभाज्य होने के पवि के ज्ञान का पूर्ण परिधायक है । जीवन और प्रकृति इन्वर से भिन्न प्रतीत होते हैं, किन्तु यह तो ब्रह्म का अपने ही साथ गेलना है^२ । इस अर्थ में वेदिक का गूढ़तम दार्शनिक दृष्टि-बोणु अत्यन्त सरल एवं प्रभावोत्पादक रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है । भिन्न प्रतीत होते हुए भी फूल-फल का वृक्ष से तथा शाखाओं का तने से जैसा अभिन्न संबंध होता है वैसे ही जीव और ब्रह्म का पृथक् प्रतीत होते हुए भी तादात्म्य संबंध होता है । इस प्रकार का गूढ़ सचेत चित्तने सरल एवं हृदयस्पर्शी रूप में प्रस्तुत किया गया है । स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषण से बाह्य रूप से अन्तर प्रतीत होते हुए भी वास्तविक अन्तर विद्युत् नहीं होता ऐसा हृदय और बुद्धि दोनों को स्पर्श करने वाला उदाहरण देकर आत्मा और परमात्मा की बाह्य से भिन्न प्रतीत होने वाली सत्ता की एकता का ज्ञान कराने का इनका ढंग अपना निजी और विशिष्ट है । एक और स्थान पर वे ब्रह्म और जीव का संबंध बिम्ब-प्रतिबिम्ब रूप में वर्णित करते हैं^३ ।

मूर ने भी ब्रह्मस्वरूप को भूतस्वरूप के रूप में वर्णित करके उसे विविध रूपों में प्रकट होने वाला बतलाया है^४ । वे जीव और ब्रह्म का संबंध जलविन्दु और समुद्र

- १ “जागीने जोउ तो जगत दीसे नहीं, उंचमा अटपटा भोग भासे,
चित्त चैतन्य विलास तद्रूप छे, अम्ह सटका करे अम्ह पासे ।
पंच महाभूत परिब्रज विषे उपन्या, अणु माहि रह्या रे बलगी,
फूल ने फल से तो बुझना जाण्वा, अम्हकी डाल से नहि रे
मलमी ।
वेद तो धर्म वेद, श्रुति स्मृति शाख दे, कनक कुडल विषे भेद नोये,
घाट घडयो धर्मी, नाम रूप जूझवा अत तो हेमन् हेम होये ॥”
— ६० सू० वेत्ताई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ ४८६, पद ४२ ।
- २ “लटका करे” का शाब्दिक अर्थ तो होगा ‘नखरे करना’ किन्तु इस
से अच्छा अर्थ ‘खेलना’ ही होगा ।
- ३ “मकर प्रतिबिम्ब या बालक सेम रमे,
सेम रमे गोविंद साथ गोपी ॥”
— के० का० शास्त्री, ‘नरसिंह मेहता कृत द्वार समेतां’
पद अने द्वारमाला’, पृष्ठ १६६, पद ६ ।
- ४ “पहले हीं ही हो तन एक ।

.....

सो सौ एक अनेक भांति करि, सोमित नाना भेष ॥”

— ‘सुरमागर’, पृष्ठ १२७, पद ६८१ ।

के सदृश वर्णित करते हैं^१। राधा और कृष्ण के दो शरीर होते हुए भी दोनों में भेद नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों के प्राण एक हैं^२। ऐसा कहकर वे ब्रह्म और जीव की बाह्य रूप से भिन्न प्रतीत होने वाली सत्ता की एकता का ही प्रतिपादन करते हैं।

यद्यपि जीव और ब्रह्म में जो स्वरूपगत अभेदत्व है उसे सूरदास और नरसिंह मेहता दोनों ने प्रस्तुत एवं प्रतिपादित किया है इसमें कोई सन्देह नहीं, तथापि नरसिंह में तत्त्वज्ञान की गहराई तथा दार्शनिक गूढ़ता विशेष रूप में पाई जाती है जो मरन भाषा में अभिव्यक्त होने के कारण विशेष प्रभावोत्पादक भी अनुभव होती है।

माया

भक्तों ने माया को इस मिथ्या ससार का मूल माना है। माया ही हमें भ्रम में डालती है, अभिमान कराती है, अधकार में रखती है, मोह-पाश में धाँस देती है, मिथ्या ममत्व का आभास कराती है, स्वार्थों के गर्त में डबेलती है, प्रेय-पथ से मार्गभ्रष्ट करके प्रेय-पथ पर भटकाती है, मन में पापों की उत्पत्ति कराती है, ईश्वरोग्रमुक्तता के बदले हरि-विमुक्तता की ओर अप्रसर कराती है और संशय में हमें सासारिकता के पक में फँसाये रखती है। यह सृष्टि स्वयं माया है, जो उस मायावी के खेल के अतिरिक्त और कुछ नहीं ऐसा भी भक्तों का विश्वास होता है।

सूरदास और नरसिंह मेहता दोनों ने माया-निर्मित मायामय सृष्टि की नाना दृष्ट्यावली का तथा मायाप्रधान प्रपञ्च-प्रसार अपने मोहक, मादक एवं भ्रमोत्पादक रूप द्वारा जीवात्मा को सासारिकता के पाश में कैसे बद्ध रखता है इसका अत्यन्त प्रभावशाली चित्रण किया है। सूरदास माया को एक ऐसी गाँठ मानते हैं जो भटका देने पर भी, प्रयत्न करने पर भी टूटती नहीं^३। वे इसे एक ऐसी जहरीली नागिन समझते हैं जिसका विष गुह गारुडी के कृष्णमंत्र पढ़ने पर और ज्ञान की औपधि

- १ “धर सिंधु की बूंद भई मिली मति-गति-दृष्टि हमारी।”
— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ७६२, पद ७०६।
- २ “... भेद करै सो को है।
धर स्याम नागर, यह नागरि एव जान तन दो है।”
— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ६१०, पद २५२१।
- ३ “बठिन जो गांठि परी माया की, तोरी न जाव अटके।”
— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ६७, पद २६२।

राने पर ही उतरता है^१। नरसिंह ने भी माया को मांषिन के रूप में वर्णित करके मादडी गोविन्द को ही बतलाया है^२। सारे ससार पर अपना व्यापक प्रभाव डालने वाली माया को ये महाप्रबल महाशक्तिशालिनी बरते हैं^३। भगवान से वे कहते हैं कि आपकी सयन माया ही मुझे भ्रम में डालती है^४ और मेरे मन को अपने वश रखती है^५।

माया का बंधन छूटता नहीं, माया का बिष उतरता नहीं, माया की शक्ति प्रबल होती है और वह मन को अपने वश रखती है—ये सब वर्णन माया के प्रभाव का, उसकी व्यापक मत्ता का यथार्थ चित्रण करते हैं। माया-नागिन, मुद-गारडो, कृष्णमय तथा ज्ञान-शोषधि का रूपक भी अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करता है। वे माया को एक नर्तकी के रूप में भी वर्णित करते हैं जो हाथ में लकड़ी लेकर मनुष्य को अपने प्रवार के नाच नाचती है। उसमें लोभ, कष्ट और पाप कराती है, उसकी बुद्धि को भ्रमित कराती है, उससे मन में आशाएँ उत्पन्न कराती हैं और मिथ्या निशा को जगाती है, निद्रा में स्वप्न के समान क्षणभंगुर और मिथ्या सुख-संपत्ति का आभास करानी है मन में मिथ्याभिमान उत्पन्न कराती है और जैसे कोई दूती परकीया को फाँस कर पर-पुरष दिसलाती है वैसे ही यह महामोहिनी माया आत्मा को मोह कर उसे मार्गभ्रष्ट कराती है, कुमार्ग की ओर अग्रसर कराती है^६। पातिव्रत धर्म को विचलित करने

- १ “माया बिषम भुजगिनि कौ बिष, उतर्यौ नाहि न तोहि ।
कृष्ण सुमन्त्र जियावन मूरी, जिन जिन मरन जियावौ ।
बारबार निवट त्वनननि कौ भट्टे, गुरू-गारडो सुनावौ ।

“...
सुर मिटै अणान-मूरदा, शान-सुमेधज खाए ।”

— ‘सुरसागर’, पृष्ठ १२५, पद २७५ ।

- २ “राख राख गोविंद गारुडी, सुने बिषम सापेख्य आभडी”

— के० का० शास्त्री ‘नरसिंह मेहता जल हार समेना पद
अने टारमाला’, पृष्ठ ८८ पद ६५ ।

- ३ “हुम्हरी माया महाप्रबल, जिहि सब अण नस कीन्हौ ।”

— ‘सुरसागर’, पृष्ठ १५, पद ४४ ।

- ४ “सुर प्रभु की सबल माया, देति मोहि भुलाई ।” — ‘सुरसागर’, पृष्ठ १६, पद ४५ ।

- ५ “माधो जू, मन माया नस कीन्हौ ।”

- ६ “माया नदी लकुटी कर लीन्हें कोटिक नाच नचावै ।

हर हर लोभ लागि लिए डोलति, नाना स्वाग बनावै ।

सुम सी कष्ट करानति प्रभु जू, मेरी इधि भरमावै ।

मन अभिलाष तरगनि करि करि, मिथ्या निशा जगावै ।

वाली दूती के समान हमारी ईश्वरोन्मुखता को विचलित कराने की शक्ति इसमें है, यह तुलना हृदय पर माया के प्रभाव का अत्यन्त कलुषित चित्र प्रकट करती है और माया-मर्तकी के हाथ में नाचना हमारी माया की वक्ष्यता का चित्र सीखता है। माया, हो हमारी दुर्गति का कारण है। इसका पूर्ण ज्ञान भक्तकवि सूर ने हमें इस एक ही पद में करा दिया है।

सूर कहीं मन का माया के हाथ में विक जाने का उल्लेख करते हैं,^१ तो कहीं वे माया के मद में मन के मत्त होने का वर्णन करते हैं^२। माया को सूर ने वृष्णा और अविद्या भी कहा है। एक पद में उन्होंने माया को भगवान की एक ऐसी गाय के रूप में वर्णित किया है जो दिन-रात भटकती रहती है और पकड़ में नहीं आती, जो इतनी भूखी रहती है कि वेदवृक्षों के पत्तों को खाकर भी भृष्ट रह जाती है, पदार्शन रूपी पट्टरस भोजन की तो उसे गंध भी नहीं सुहाती, किन्तु ऐसे ग्रहितकर अभक्ष्य पदार्थों का यह भक्षण करती है, जिनका वर्णन भी नहीं हो सकता। जल, पल और आकाश आदि सभी स्थानों में बिना डरे घूँट होकर निष्ठुर रूप धारण करके यह भटकती रहती है, किन्तु इसे सन्तोष नहीं होता। इसके तमोगुणरूपी नीले घुर है, रजोगुणरूपी आरक्त नेत्र है, सतोगुणरूपी श्वेत सींग हैं। नारद मुकुन्ददेव आदि बड़े-बड़े मुनि भी जिसे चौदहों भुवनों में उद्दण्ड होकर भटकने वाली इस गाय का उपाय न कर सके उसे मैं कैसे वश में रख कर चरा सकता हूँ ?

सोवन सपने में ज्यों संपति, त्यों दिखाई नीरावै।

महामोहिनी मोहि आतमा, अपमारग दि लगानै।

ज्यों दूती पर-बधू भोरि के, सै परपुख दिखावै।” ‘सरसागर’, पृष्ठ १५, पद ४२।

१ “नंद-नदन-नद-कमल छावि के माया हाथ निकानो।”

— ‘सरसागर’, पृष्ठ २१, पद ६१।

२ “माया मद में भयौ मत्त”... — ‘सरसागर’, पृष्ठ २१, पद ६१।

३ “माधौ, नेकु हटकी गाइ।

अमत निसि वासर अपथ-वध, अगह गहि नहि जाइ।

दुषित भति न अघाति कबहुँ, निगम-द्रुम दलि खाइ।

अष्ट-दस-पट नीर अंधवति, लषा तउ न जुम्हाइ।

छहौं रस जो भरी आगै, उठ न गंध मुहाइ।

और अहित अमच्छ मच्छति, कला वरनि न जाइ।

ब्योम, घर, नद, सेल, कामन इते चरि न अघाइ।

नील घुर, अरु अरु लोचन, सेत सींग मुहाइ।

मुवन धोदह सुरनि खंडति, सु धौ कहा समाइ।

ढीठ निठुर न डरति काहुँ, त्रिगुन नै समुहाइ।.....

नारदादि मुकादि मुनिजन थके करत उपाइ।

ताहि नष्ट कैसें श्रृपानिधि, सबत सर चराइ” — ‘सरसागर’, पृष्ठ १६, पद ५६।

माया का यह धूम्रभूत रूपक जहाँ एक ओर कवि की उच्च एक मूढम कल्पना-शक्ति का परिचायक है, वहाँ माया के स्वरूप और उसकी व्यापकता का भी मयानक चित्र हमारे सम्मुख खड़ा करता है। यह माया इससे निर्मित मोह-ममता का हमारा समग्र पूर्ण रूप से अस्तित्व होने हुए भी सत्य का भ्रम कराता रहता है और सत्य-स्वरूप ब्रह्म को असत्य अनुभव कराता है। सूर ने यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि माया मिथ्या होते हुए भी सत्य प्रतीत होती है और इस माया के कारण ही सत्य को भी हम भ्रमवश मिथ्या समझते हैं^१। माया-नबधी सूरदास का दार्शनिक दृष्टिकोण विस्तृत एक विशद रूप में उनके पदों में प्रकट हुआ है इसमें कोई सन्देह नहीं।

नरसिंह मेहता ने भी माया के स्वरूप का और उसके व्यापक प्रभाव का वर्णन अवश्य किया है, किन्तु वह इनमें विस्तृत, विशद एक रूपकों के द्वारा प्रभावोत्पादक रूप में नहीं हुआ है, अत्युक्त भव्यत संक्षेप में हुआ है। माया को उन्होंने मयानक कहा है, स्वप्न के समान वतलाया है और एक फाँसनेवाली मोह उत्पन्न करानेवाली जाल के रूप में वर्णित किया है^२। वहीं वे माया के हाथों मनुष्य के लुट जाने का वर्णन करते हैं,^३ तो वहीं सच्चे ब्रह्मण्व को मोह माया में व्याप्त न होने का उपदेश देते हैं^४ वे मोह-माया में हमें बाँधकर रखने वाली माया को पटक देने का भी उपदेश देते हैं^५। वे कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेते ही माया के पाश में बँध जाता है^६।

१ "सत मिथ्या, मिथ्या मन लागत, मम माया सो जानि ।"

— 'सूरदास', पृष्ठ १२७, पद ३२।

२ "बारमा माया जाइ वा रे हरसो।

स्वनी बानीमा सु रे रावा रखो, भ्रमइ-टे कही हरी नरसो।

मायानी जालमा मोह पाभी रखो."

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य समग्र',

पृष्ठ ४=३, पद ७७।

३ "लूटाणो रे लोभिया, मायानो बलुध्यो।"

— ६० सू० देसाई

४ "मोह-माया व्यापे नहि तेने ।"

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता उक्त

हार समेना पद अने हारमाला', पृष्ठ १६३, पद १५८।

५ "पटक माया-परी, अटक चरखे हरी।"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य समग्र',

पृष्ठ ४=१, पद ३१।

६ "अबनरी पारु न बायो माया तथे ।"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य समग्र',

पृष्ठ ४=७, पद ४४।

यहाँ हम स्पष्ट देखाते हैं कि नरसिंह ने सूर की अपेक्षा माया सबधी धर्ग्रन्त व्यक्त सत्तेप मे कर दिया है। माया को वे परी कहते हैं इसलिए यदाचित् भवन नरसिंह का यह विश्वास हो कि माया के सबध मे अधिक सोचने से भी माया-परी के मोह-मास मे हम बंध जायें। जो भी हो, माया का धर्ग्रन्त नरसिंह ने चलते हुए ढग से भनायास ही किया है निश्चिन योजना के भाव विचारपूर्वक, विस्तारपूर्वक एवं विशदरूप मे प्रभावोत्पादक रूपका की सहायता से निवृत्त नहीं किया है।

कर्मवाद और प्रारब्धवाद

भारतीय दर्शन कर्मवाद और भाग्यवाद की मदैव प्राधान्य देता आया है। हमारी इस जन्म की प्रवृत्तियाँ पूर्वजन्मो के कर्मानुसार बनती है ऐसा हमें विश्वास कराया जाता है। इस जन्म मे चाहते हुए भी हम सत्कर्म नहीं कर सकते, यदि पूर्व-जन्म मे हमारे कर्म भन्धे नहीं रहे। यही विश्वास भाग्यवाद को और भगवान की इच्छा के अनुसार ही सग कुछ होता है, हो सक्ता है, इस सिद्धान्त को जन्म देता है। भगवान की कृपा से हम सत्कर्म करने की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं, अपना भाग्यो-दय भी कर सकते हैं। ऐसा दृढ विश्वास भक्तो के हृदय मे पाया जाता है। सूरदास और नरसिंह मेहता मे यह विश्वास अपने दृढतम रूप मे पाया जाता है। वे तब कुछ भगवान की इच्छा के अधीन समझते हैं। भाग्यवाद को समझाकर सन्तुष्ट रहन का तथा हरिभक्ति करके सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होने का उपदेश देते हैं। भगवान की शरण मे जान पर पूर्वजन्म के कर्मों का फल भी परिवर्तित हो सक्ता है, भाग्य भी परिवर्तित हो सक्ता है तथा निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो सक्ता है ऐसा भक्तो का दृढ विश्वास सूरदास और नरसिंह मेहता मे पूर्ण और प्रबल रूप मे पाया जाता है।

सूरदास एक स्थान पर कहते हैं कि भगवान का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता^१। एक पद मे वे कहते हैं कि प्रभु हम जैसे रखें वैसे ही रहना, व्यर्थ श्राव करके क्यों भरें, क्यों परेशान हो^२ ? कहीं वे कहते हैं कि मनुष्य के करने से कुछ नहीं होता, कर्ता हर्ता करता स्वय है^३। भगवान जैसा कहते हैं, जैसा चाहते हैं वसा ही होता है^४। यह सूर का विश्वास है। उनका मत है कि अपने पुत्रपार्थ से

१ “जो कछु लखि राखि नदनदन, भेटि सकै नहि को”।

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ८४, पद २६२।

२ “सूरदास प्रभु रची मुंहदेह, को बरि सोच मरे”।

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ८४, पद २६४।

३ “नर के किए बछु नहि होइ। करता हरता आपुहि होइ”।

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ८४ पद २६१।

४ “श्रीगुणल तुम कही सो होइ”।

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १७११, पद ४६१७।

कुछ होता है ऐसा मानना मिथ्या है^१। कौटि प्रयत्न करने पर भी कृष्ण भक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यह प्रारब्धवाद और भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होने का प्रगाढ़ विद्वान् मनुष्य के शोक और असन्तोष का मिटाता है तथा उसे आश्वासन और सात्वता देता है। भगवान का दिया हुआ दुःख भी सुखपूर्वक सहन कर लेने की शक्ति इस प्रकार के विचारों से मिलती है। इसमें एक और सुख-दुःख, हर्ष-शोक, मान-अपमान आदि के द्वंद्व से ऊपर उठने का बस मिलता है तो दूसरी ओर 'मह' का, सब कुछ मुक्त हो जाता है, इस मिथ्याभिमान का भी नाश होता है।

नरसिंह न मूर की अपेक्षा कुछ विस्तार से, अपने भक्ति और ज्ञान के पदों में इस प्रारब्धवाद और भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होने के विद्वान् का, समझाया है। इस प्रकार के इनके प्रभाती बड़े प्रसिद्ध हुए हैं क्योंकि निर्बल मनुष्य को इसमें आश्वासन मिलता है, सारवना प्राप्त होती है, कुछ बल भी मिलता है। आज भी ये प्रभाती प्रातःकाल में सौराष्ट्र और गुजरात के घर-घर में गाए जाते हैं। एक प्रभाती में वे कहते हैं कि पूर्वजन्म के कुर्मों का कुप्रभाव यदि हरिभक्ति से नहीं टलेगा तो उससे और क्या काम हो सक्ता है^२ ? अर्थात् हरिभक्ति से निश्चित ही पूर्वजन्म के कुर्मों का कुप्रभाव नष्ट हो जाता है। इस उक्ति से पूर्वजन्म के कुर्मों की भय-नक बल्पनाएँ करता हुआ खिन्न और निराश रहने वाला मन कितना बल प्राप्त करता है ? इसी के साथ वे इस जन्म में सत्कर्म करने का, पुण्य कर्म करने का उपदेश बराबर देते हैं। इस दार्शनिक विचारधारा की धृष्टभूमि जितनी मनोवैज्ञानिक है इस पर विचार करते हैं तो चकित रह जाते हैं। प्रतापसत् अपराध कर बैठने वाले बालक से हम कहते हैं कि तुमसे गलती हो गई तो कोई बात नहीं। किन्तु अब से ऐसा न करना। ससार में से अपराधों की सख्या कम करने के लिए बड़े बड़े अपराधियों के साथ भी ऐसा ही सहानुभूतिपूर्ण एवं उदार दृष्टिकोण अपनाता चाहिए ऐसा मनो-वैज्ञानिकों का भाग्रह है। नरसिंह पूर्वजन्म के अपराधियों को एक ओर सात्वता देते हैं तो दूसरी ओर इस जन्म में सुकृत्य करने के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि पुण्य से ही श्रद्धा है, पुण्य से ही सिद्धि है, अतएव तुम पुण्य करो जिससे तुम्हें परमपद की प्राप्ति हो सकेगी^३। एक प्रभाती में वे कहते हैं कि जगदगुरु

१ 'जो अपनी पुस्तक मानत अनि झूठी हैं सोहे ।'

— 'सूरसागर', पृष्ठ २४, पद २६२।

२ 'पूना कर्म जो हरि भजे सब टले, तो बहो कोष से काम बरसे ।'

— १० सू० देसाय, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र', पृष्ठ १००, पद ४१।

३ 'पुण्यधी सिद्धि के, पुण्य भी सिद्धि के ।

अब नरसिंहो तु पुण्य, कर पाणिया, पुण्यधी पायसो पदवी मोटी ।'

— १० सू० देसाय, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र', पृष्ठ १०१, पद १४।

जगदीश की इच्छा से हमारे जीवन में जो भी होता है उसका शोक कभी नहीं करना। हमारी इच्छा से, हमारे चिन्ता करने से कुछ नहीं होता, केवल उद्वेग की प्राप्ति होती है। 'मैं करता हूँ', यह भी एक बहुत बड़ा भ्रमज्ञान तथा भ्रम है, जैसे प्यान शकट के नीचे चलन पर भ्रमवश समझने लगता है कि सारा बोझ उसी पर है। ... जिसके भाग्य में जितना समय जितना लिखा रहना है, उसको उस समय-उतना ही प्राप्त होना है^१।

एक पद में वे उपदेश देते हैं कि मुख दुःख का विचार करके उद्विग्न नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये शरीर के सया नित्यरूप में स्वयं भगवान के द्वारा निमित्त हुए हैं, हमारे साथ जड़े गए हैं। अतएव टाकने पर भी नहीं टल सकते। भाग्य में लिखे हुए दुःख से राजा नल का, धार्मिक पांडवों का, सती सीता का तथा सत्यवादी हरिश्चन्द्र का भी मुक्ति नहीं मिल सकती तो हमें दुःखों के आ पड़ने पर दुःखी न हो कर उन्हें सहन ही कर लेना चाहिए^२। प्रसिद्ध उदाहरणों के द्वारा दुःखों को झटल सिद्ध करके उन्हें सहन करने का उपदेश देने का इनका ढग अत्यंत प्रभावशाली है।

- १ “जे गने जगलशुरूदेव जगदीशने, ते तयो सरसरो लोक करवो,
आपयो चितव्यो भव्य काह नव सरे, उगरे एक उद्वेग भरवो।
हुकाइ हूँ कर, ए ज भ्रमज्ञाना, शक्यनो मार केम खान ताणे,
जेहना भाग्यमां जे समे जे लायुं, तेहने ते समे ते ज पोहोचे।”
— १० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता काव्य संग्रह’,
पृष्ठ ४८१, पद २६।

- २ “सुख सु मनमा न आणीए, बट साये रे पढीया,
टालया ते कोइना नव टले, रघुनाथनां जडिया।
नल राजा सरखो नर नहीं, जेनीं दमयन्ती राणी,
अपे वस्त्रे वनमा मय्या, न मलया अन्न ने पाणी,
पाच पाटव सरसा बाधवा, जेने झोपडी राणी,
बार वरम वन भोगव्या, नयणे निद्रा न आणी।
सीता सरखी सती नहीं, जेना रामजी स्वामी,
रावण तेने हरी गयो, सती महादुख पामी
हरिश्चन्द्र सतवादियो, तारालोचनि राणी,
तेने जिपति बहु पढी, भवौनिच बेर पाणी”।
— १० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता काव्य संग्रह’,
पृष्ठ ४६४-६५, पद ६५।

शास्त्रों और धार्मिक बाह्याङ्क की निन्दा

शास्त्र-ग्रन्थों के ज्ञान के अभिमान निरर्थक है और धार्मिक बाह्याङ्क का आडंबर मिथ्या है इस बात को भक्तों ने सदा ऊँचे स्वर में गाया है। भक्ति और प्रेम के आगे शास्त्रों का ज्ञान अनावश्यक और निरर्थक सिद्ध होता है। धार्मिक बाह्याङ्क और सांप्रदायिक आडंबर हमें दार्मिक बनाने हैं और ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग में सहायक न होकर बाधक साबित होते हैं। सच्ची भक्ति शास्त्र-ज्ञान के गर्व में तथा धार्मिक बाह्याङ्क के दम से मुक्त होती है। मूरदास और नरसिंह मेहता की रचनाओं में शास्त्र-ज्ञान के गर्व को मिथ्या सिद्ध करने वाले अनेक पद मिलते हैं। धार्मिक बाह्याङ्क की निन्दा करने वाले पद मूर में अपेक्षाकृत अत्यल्प परिमाण में मिलते हैं।

मूरदास के अनुसार राम के आनन्द के सामने वेद भी नहीं ठहरता^१। ईश्वर की कृपा वेद के लिए भी अगम्य है^२। भक्त के लिए भगवान् वेदाज्ञा को भी बाजू पर रख देते हैं^३। रास-रस के अपूर्व आनन्द को मयमत्ता वेद की पहुँच से भी बाहर है^४। एक स्थान पर वे कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने से क्या होना है ? केवल राम नाम लेने से ही धर्म की साधना पूर्ण हो जाती है^५।

यहाँ हम देखते हैं कि भक्ति के आगे वेद और शास्त्र कुछ भी नहीं हैं। भक्ति की सच्ची और तीव्र अनुभूति के सम्मुख वेद और शास्त्र का ज्ञान निरर्थक सिद्ध होता है। एक स्थान पर मूर ने योग, यज्ञ, व्रत, तीर्थ-स्नान, भस्म रमना, जटा रखना, अष्टादह पुराणों को पढ़ना, प्राणायाम करना इत्यादि धार्मिक बाह्याङ्क की निन्दा

१ “जो रस रागराग हरि कह्ये, वेद नहीं ठहराव्यो।”
— ‘मूरसागर’, पृष्ठ ६९०, पद १७९१।

२ “निगम नै अगम हरि कृपा न्यारी।”
— ‘मूरसागर’, पृष्ठ ६४२, पद २६३४।

३ “सत्र सबल्य वेद को अछा, जब के वान प्रभु दूरि धवौ।”
— ‘मूरसागर’, पृष्ठ ८६, पद २६८।

४ “रामरसरसि नहि बरनि आवै।
जो कही कौन मानै, निगम अगम
हरि कृपा बिनु नहि या रसहि पावै।”
— ‘मूरसागर’, पृष्ठ ६०८, पद १६२४।

५ “जब तै रसना राम कही।
मानौ धर्म साधि सब दैग्ये, पडिबे मैं भी कहा रद्वौ।”
— ‘मूरसागर’, पृष्ठ ११७, पद ३५१।

की है। धार्मिक बाह्यादर तो दम मात्र है, आंतरिक शुद्धता, अतर्जित, अति की एकाग्रता ये ही सब ईश्वर प्राप्ति के भाग की ओर हमें अग्रसर कराते वाले परमसत्त्व हैं।

नरसिंह ने भी अनेक पदों में इन प्रमाणों के विचार प्रकट किए हैं। एक पद में वे कहते हैं कि जब जब आत्म सत्त्व तो तुमने नहीं पहचाना सब तब तब प्रसार की बाह्य साधनाएँ व्यर्थ हैं। तीर्थ स्नान, पूजा, सेवा, दान, जटा धारण करना या वेणु मुंजित करना, तप करना, तीर्थयात्रा करना माना परा, तिलक लगाया, तुलसी माला धारण करना, वनारज का पान करना, वेदों का पढ़ना, पटदहन या अध्ययन करना इत्यादि सब कुछ व्यर्थ की ओर निरर्थक है^१। धार्मिक बाह्यादर के बाह्यर ओर दम का ओर भी अनेक पदों में नरसिंह ने चार छन्दों में किया है। एक पद में वे योगमार्ग का अवलम्बन करने वालों का कहते हैं कि 'अपन ऊँकार का अचार बनाओ। प्रेम-भक्ति की राह को समझे त्रिनाम्नी के भजन पर या जीवन निर्वाह न होने पर सन्यासी हो कर भगवा धारण करने वालों, अपन अधिकार भाग में मग्न पुरुषान से क्या होता है? किस सन्यासी का ईश्वर प्राप्ति हुई है यह तो बताओ^२ ? एक ओर स्थान पर वे कबीर की शैली में कहते हैं कि "हम भोगी हैं, हाँ, हम भोगी हैं—सो बार भोगी हैं। जिसने पाप किए हैं। यही भोगी हैं, हम तो सब की चोट पर भोगी हैं। यदि जटा

- १ "तो कहा जोग जग मन की-हैं, बिनु वन तुल बी कूटै ;
कहा सनान बीर्य तीरथ के, भग भय जट-जूटै ?
कहा पुरान जु पदैं अठारह, ऊँच भूम के घूटै ।
बरनी और, कहै बसु और, मन दसदु दिसि दूटै ।"

— 'सुरसागर', पृष्ठ १२०, पद ३६२।

- २ "ज्या लगी आलस ठाँव चिन्त्यो नहीं, त्याँ लगी साधना सब जूटी,

शु भयु स्नान सेवा ने पूना धवी, शु भयु वेर रही दान दीये ।
शु भयु धरि जटा भरमलेपन कीये, शु भयु बाललोचन कीये ।
शु भयु तप ने तार्य बीषा धवी, शु भयु माल मही नाम लीये ।
शु भयु वेद व्याकरण वाणी बदे

शु भयु रात्रदान सेवा धवी " — ३० सू० देसाई,

'नरसिंह मेहता का कान्य समग्र', पृष्ठ ४८६, पद ४३।

- ३ "की आ सन्यासी शरण न पाया, दल मेरन जटावारी रे,

काँ स्त्री मरे के खावा टले त्वारे, मुटमुँडावी भगुवा पेहेरो रे,
भ्रमसक्ति वैराग्य बिना रे, फुवावो वान बेहेरो ।

तारा अकार नु करने अभाणु "

— ३० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता का कान्य समग्र',

पृष्ठ ११, पद २४।

धारण करने से ही भगवान मिलते तो सभी वटवृक्ष बँकुठ जाते। यदि दह धारण करने से ही प्रभु-प्राप्ति होती तो सब दहधारी भयो की मुक्ति हो जाती। यदि भस्म का लेप करने से ईश्वर-प्राप्ति सम्भव होती तो गर्दभ तो सदा घृत में लीटता है। यदि दण्डवत् प्रणाम करने से ही विश्वनाथ के दर्शन सम्भव होने तो नाग को तो ब्रह्म-दर्शन अवश्य होता। यदि वन में जाकर रहने से ही भुवित मिलनी तो सब वन्य पशु-पक्षी मोल प्राप्त कर लेते। वास्तव में मिथ्यावाद-विवाद का त्याग करके प्रेम से प्रभु की प्राप्ति किया जा सकता है^१। एक स्थान पर वे कहते हैं कि “सद्यः शास्त्री की बाँध कर समुद्र में फेंक दो^२।” एक पद में वे कहते हैं कि जिसे वेद के ज्ञान से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हमने भजन से प्राप्त कर लिया^३। वेद-ज्ञान से भी भगवद्भजन की अधिक महत्व प्रदान करने वाले नरसिंह की शास्त्रों को समुद्र में फेंक देने की, ऊँकार का प्रचार बनाने की तथा धार्मिक बाह्यावर की निरर्थकता सिद्ध करने वाली बातें अत्यन्त प्रभावोत्पादक ढंगों में बही गई हैं। सूर ने इतने स्पष्ट एवं प्रभाव पूर्ण ढंग से इस प्रकार की बातें नहीं कही हैं इसे स्वीकार करना पड़ता है। इन दोनों कवियों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जो व्यक्ति यह वह यही है कि शास्त्रज्ञान के मिथ्या चक्कर में या धार्मिक बाह्याचार के दम में न पड़ कर भक्ति का अवलंबन करना चाहिए, ईश्वर-प्रेम की अनुभूति को तीव्रतम स्वरूप प्रदान करना चाहिए, जिसे कि ईश्वर-प्राप्ति सरल और सुगम हो जाय।

ब्रह्म और सृष्टि

ब्रह्म और जीव के समान ब्रह्म और सृष्टि में भी कोई भेद नहीं होता है। यह सृष्टि ईश्वर की माया के प्रतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह त्रिगुणात्मक सृष्टि ब्रह्म के प्रतिविम्ब-स्वरूप है। इसीलिए ब्रह्म और सृष्टि में द्वित्व नहीं होता,

- १ “भोगी रे भोगी, अल्पा अमे भोगी रे भोगी,
लेना पाप होय ते याय जोगी, अल्पा अम भोगी रे भोगी।
जटा धरे जगदीश मले तो, वह बँकुठ चाले रे,
दंडधरे दानानाथ मले तो, गर्भव द्वारा लोटे रे,
इज्जले इज्जल मले तो, सोरिग मल्लने मेटे।
वनमा बसे ब्रजनाथ मले तो, वनचर मुक्ति पामे रे, ...
भये नरसैयो तमे प्रेमपैर न जाणो, मिथ्या बद्ध मुनो।”

— ६० सू० देसाई, “नरसिंह मेहता इत वाक्य संग्रह”, पृष्ठ १८, पद ४८।

- २ “शास्त्र नाथी सामरमा नाथ तु,....”

— ६० सू० देसाई, “नरसिंह मेहता इत वाक्य संग्रह”, पृष्ठ २३, पद ६१।

- ३ “तही भजन भीमदा, वेद सुधी नव लदे।”

— ६० सू० देसाई, “नरसिंह मेहता इत वाक्य संग्रह”, पृष्ठ ३४०, पद ६।

मंडन होता है। 'मेरे-मेरे-पन' का भाव मन को इस मृष्टि के मोह-गमनागूर्ण पाश में बांधार रखा है। यह मृष्टि जडस्वरूप है, मिथ्या है, नाशयत है और ब्रह्म ही चेतन्यरूप है, सत्य है, और शाश्वत है, इस प्रकार की दार्शनिक-दृष्टिकोण मुक्त साक्षिक विचारधारा गूर और नरसिंह दोनों में मिलती है। गूर मृष्टि को माया स्वरूप और त्रिगुणात्मक वर्णित करने उसे जड कहते हैं और मृष्टिवर्तों को चेतन्य कहते हैं^१। ये ब्रह्म और मृष्टि को विष-प्रतिविम्ब स्वरूप वर्णित करते हैं^२। गूर कहते हैं कि मृष्टि की रचना करने ईश्वर आप में आप समा गए और अपने विराट रूप में तीनों लोक को सम्न्वित कर लिया^३। इस विनश्वर मिथ्या मृष्टि को सत्य मानने वाला मार्ग-भ्रष्ट हो जाता है, प्रतिविम्ब को ही सत्य मानने वाला, जिस ईश्वर का प्रतिरिप होना है, उसी से विमुख हो जाना है।

नरसिंह मेहता ने भी मायावी मृष्टि का ईश्वर से अभिन्न ही वर्णित किया है। वे कहते हैं कि अक्षित ब्रह्मांड में एक ही अनंत ईश्वर है, जिसके विविध रूप मृष्टि में दृष्टिकोण होते हैं। ईश्वरत्व ठोस स्वर्ण है और यह मृष्टि उसी स्वर्ण के आभूषणों के सङ्ग है। स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषणों में कोई अन्तर नहीं होता। ईश्वर और मृष्टि का सम्बन्ध बीज और वृक्ष के समान है^४। सर्वव्यापी ईश्वर विरह में निमग्न ही है^५। भगवान् सर्व मृष्टि के मध्य में रह कर सर्व से भलग हैं^६। वे

१ "माया को त्रिगुणात्मक जानो। सन, रज, तम, साको गुण मानो।

.....

आदि गुण चेतन्य को कष्टन। जो है तिष्ठ गुण से रहित।

कदम्बरूप सब माया जाना। ऐसी धान हृदय में आनो।"

— 'गुरदास', पृष्ठ १३४, पद ३६४।

२ "जो हरि वरै सो होइ बना नाम हरी।

ज्यौ दर्पण प्रतिबिम्ब त्यों सब सृष्टि करी।"— 'गुरदास', पृष्ठ १२५, पद ३७६।

३ "पुनि सबको रचि अष्ट आपमें आप समाये।

तीन लोक जिज देह में राखे बरि बिस्तार।"

४ "अकल अक्षतमा एव तु श्रीहरी, जूनवे रूपे अनंत भासे,

देहमा ..

वेद तो एम वेद, श्रुतिस्मृति शाख दे, वनक कुडल विषे भेद नो होय।

घाट घटिया पट्टी नाम रूप जूनवा, अले तो हेम नु हेम होय।

शृङ्गमा बीज तु, बीजमा वृक्ष तु, जोई पट्टरी एज पासे।"

— ६० सू० देमाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य संग्रह', पृष्ठ ४८५, पद ४०।

५ "ए नर्या एकला निरन्धी बेगलो, सर्वव्यापक छे शक्ति स्तुत्य जेन।"

— ६० सू० देमाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य संग्रह', पृष्ठ ४८६, पद ४६।

६ "कलसो छे सर्व बी, सर्व मध्ये सदा।"

— ६० सू० देमाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य संग्रह', पृष्ठ १५, पद ३८।

भगवान से कहते हैं कि “आदि, मध्य और अंत में तू ही तू है, इस मृष्टि में भी तू ही है”^१। यहाँ हम देखने हैं कि सूर के समान नरसिंह भी ब्रह्म और मृष्टि में द्वित्व विन्तुल अनुभव नहीं करते, प्रत्युत दोनों ने अद्वैत सम्बन्ध को ही प्रभावोत्पादक उदाहरणों के माध्यम से प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं। नरसिंह ने भी ब्रह्म और मृष्टि के लिए द्विध प्रतिबिम्ब का उदाहरण दिया है। वे भी ‘भेरे-तेर पन’ के भाव को नष्ट करने के लिए कहते हैं क्योंकि तब तब जीव, मृष्टि और ब्रह्म के अभेद की ममता ही नहीं जा सकती और ईश्वर-प्राप्ति संभव ही नहीं होती^२। यह मृष्टि ब्रह्म के लिलवाड के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं है^३। उसी की इच्छा में जीवार्थमात्रा की मृष्टि हुई, मृष्टि का निर्माण हुआ और चौदह लोक बन^४। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर और नरसिंह के ब्रह्म और मृष्टि सम्बन्धी विचारों में पर्याप्त साम्य पाया जाता है।

जीवन की नश्वरता

भक्तों और सत्तों ने सदैव जीवन की नश्वरता एवं क्षणभंगुरता की ओर सचेत किए हैं। इस प्रकार के सचेतों का उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य जीवन के मोह से मुक्त रह सके, सासारिक सुखों को क्षणिक अनुभव करे तथा जीवन के प्रति एक उदासीनता का दृष्टिकोण अपना सके। मनुष्य को अपने समूह्य जीवन को ध्वस्त न बनाने के बदले उसका सदुपयोग करके ईश्वरोग्मुखता की ओर अग्रसर बनाने की प्रवृत्ति भक्तों में प्रबल रूप में होना स्वाभाविक है। सूर और नरसिंह ने अपने पदों में इस प्रकार के जीवन को नाशवत बतलाने वाले सचेत अत्यन्त प्रभावपूर्ण ढंग से किए हैं।

सूरदास एक पद में कहते हैं कि बालरूपी सर्प के मुख से कौन बच सकता है ?

१ “(देखा) माघ तु, मध्य तु, अन्त तु त्रिविधा, एक तु एक तु एक पोतै ।”

— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता

इन काव्य संग्रह’, पृष्ठ ४८८, पद ४६।

२ “जीव ने सृष्टि ने मराना मेद मा, सत्य वस्तु नहि रच जसरो,
हु अने तुषणु तबीरा नरसैया तो मसु तने हर्षधी पास लेरो ।”

— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता

इन काव्य संग्रह’, पृष्ठ ४८८, पद ४६।

३ “मग्न लटका करे मग्न पातैं ।”

— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता

इन काव्य संग्रह’, पृष्ठ ४८६, पद ४२।

४ “नाव ने सृष्टि तो आप हृद्धाए गया, रची पररंच चौद लोक कीया ।”

— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता

इन काव्य संग्रह’, पृष्ठ ४८६, पद ४२।

शक्तिशाली बाल के आगे तो सारी मृष्टि बाँपती है^१। बाल की अनेक स्थानों पर वे सर्प के साथ तुलना करते बाल की भयानकता की ओर गन्त करते हैं। जिस प्रकार सर्प सब को खा जाता है और भयानक होता है, उसी प्रकार ताल के जगड़ा में सब समा जाते हैं, सभी उससे भयभीत रहते हैं। बाल की तुलना के भयानक अग्नि-ज्वाला के साथ भी करते हैं जो प्रज्वलित ही रहती है और बहती भी रहती है। वे एक स्थान पर मनुष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि “अन्न भी चेतो, चारो दिशाओं में बाल रूपी अग्नि की ज्वालार्ण फैल रही है^२।” वे यह भी कहते हैं कि “कालरूपी आग सारे जग का जला धनी है, तो तू मरने सदा जीवित रहने का विचार करते हो^३?” मनुष्य मोचना है कि वह आग, घाद में रामनाम लेगा, विष्णु वीथ में कुछ का कुछ हो जाता है और बालदेवता से काम पड़ता है, जिनसे छुटकारा नहीं मिल सकता^४। मनुष्य को प्रभुमय जीवन बिताना चाहिए, ताकि अमरता प्राप्त, मृत्यु का दुःख अनुभव न हो, शांति के साथ प्राण निकल सके^५। इस जन्म में तो जीवन का अन्त भगवदभक्ति के परमस्वरूपशान्ति के साथ होता है और मृत्यु दुःखमय नहीं होती। इतना ही नहीं, प्रायुक्त यही भक्ति अम-मृत्यु के चक्कर से हमें मुक्ति दिला कर भविष्य में भी सदा के लिए मृत्यु के भय से हमें मुक्ति दिलाती है। वैसे बाल की काँसी से चाँद नहीं बच सकता और मरने पर घर के बाहर निकल कर इस शरीर को जलाया जाना है तथा मस्तक पर लटकी ठोक कर कपाल क्रिया की जाती है^६। पूर्व जन्म के सुकृतों के फलस्वरूप यह जो सुन्दर और अमूल्य मानवशरीर मिला है, इससे इस जन्म में भी सुकृत करने चाहिए नहीं तो मृत्यु दुःखमय ही रहेगी। वे उपदेश देते हुए

१ ‘काल बली न सब जग काप्यो’

— ‘सुरसागर’, पृष्ठ १८, पद ५२।

२ “अजहै चेत मूढ़, बहुत दिवस मैं उपजी काल अनिधि भर भरहरि।”

— ‘सुरसागर’, पृष्ठ १०३, पद ३१२।

३ “काल अगन सबहि जग जारत, तूम वैसे कै जगन विचारत?”

— ‘सुरसागर’, पृष्ठ ६१, पद २८४।

४ “कहत हैं, आगे जपिहैं राम।

मोचहि भई और की और। परयो काल सौ काम।”

— ‘सुरसागर’, पृष्ठ १६, पद ५७।

५ रे मन मोखिद केहै रहिये।

शब्द ससार अपार विरत है, जन्म की प्राप्ति न सहिये।”

— ‘सुरसागर’, पृष्ठ २१, पद ६२।

६ “लै देही ते घर बाहर जारी, मिर ठोकी लकरा।

सूरदास तैं कछु सरी नहि, परी काल फसरी।”

— ‘सुरसागर’, पृष्ठ २४, पद ७१।

बहते हैं बि भव भी चेतो, हरि-भजन करो क्योनि काल-चक्र तो सिर पर भारी हो कर फिरता रहता है^१। मृत्यु होने पर सदा सग रहने वाली सुन्दर पत्नी भी मृत देह को प्रेत-प्रेत बह कर नागेली^२। ऐसी पत्नी का मोह क्यो हो ? सदा नाथ निमाने वाली हरि की ही भक्ति करो। जिस दिन आत्मा उड़ जायगी, उस दिन तन रुपी तरवर के सभी पत्ते झड़ जायेंगे। तब आज जिनसे हम स्नेह करते हैं वे ही हमसे घृणा करेगे और जल्दी हमे बाहर निकालेंगे। जिस पुत्र से आज इतना प्रेम है, जिसके लिए मनीषिया करते रहे यही बाँस से खोपड़ी फोड़ कर हमारी कपाल-क्रिया करेगा^३। इसीलिए बिस्ती से मोह-ममता न रख कर भगवद्भजन से इस जन्म को सार्थक करना चाहिए।

मृत्यु की अटल सत्यता और जीवन की अमोघ नन्दरता के चित्र खींच कर भक्तकवियों ने मनुष्य को सत्त्वर्म की ओर प्रवृत्त करना चाहा है। मूर में हम यही प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में पाते हैं। नरसिंह मेहता में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। वे भी जीवन को क्षणभंगुर तथा नाशवत बतलाकर मृत्यु की भयानकता के भयावह चित्र खींचते हैं। वे कहते हैं कि जीवन का क्या विश्वास है ? विश्वास का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, एव क्षण का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। झट्टी आशामो के साथ ही मरना पड़ता है^४। इसीलिए सरकर्म करना या भगवद्भक्ति करना आगे पर कमी नहीं छोड़ना चाहिए। पता भी नहीं चलेगा और काल-

- १ “अज हूँ चेति, भजन करि हरि कौ, काल फिरत सिर ऊपर भारी।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ २६, पद ८०।

- २ “घर की नारि बहुत हित जासौ, रहित सदा सग लागी।
जा छन हस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कहनि भागी।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ २६, पद ७९।

- ३ “जा दिन मन-पट्टी उड़ि जैहें।
ता दिन तेरे तन-तरवर के सबै पात ढरि जैहें।

• • • • •

जिन लोगनि सों नेह करत है, तेह देखि चिन्हैहें।
घर के बाहर सवारे काढो, मृत होइ धरि सैंहें।
जिन पुत्रनिहि बहुत मतिपाल्यो, देवी-देव मनैहें।
ऐसैं जे छोएली बछड़ है, उमि कोहि मिछरैहें।

• • • • •

सूरदास भगवत भजन बिनु ब्रथा सु जनम गवैहें।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ २८, पद ८६।

- ४ “स्वामनो शो विश्वास, नहि निमिष नो, आस झट्टी ने एम मरवु।”

— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,

पृष्ठ ४८०, पद २८।

देवता का पहुँचेंगे, जिनकी हमारे मुख पर छूव मार पड़ेगी' । जब यम के दूतों की मार पड़ेगी, तब कोई बचाने नहीं आएगा^१ । जीवन और सृष्टि की माया यम की फाँसी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है^२ । मृत्यु को विवाह के रूप में वर्णित करके मानव को चार हरे बाँसों की पालकी पर सुला कर, चार 'रामनाम' पहने वाले बहारों से उठवा कर, चारातियों के साथ श्मशान-ग्राम में ले जाकर चित्ताकुंवरी से उमका विधिवत् विवाह कराया जाता है । घर को श्मशान रूपी समुद्राल में छोड़ कर परानी घर लौटते हैं । शरीर के भीतर के जीव को यम के दूत ले जाते हैं । भगवद्-भक्ति करने वाले के जीवन का अन्त सुखमय और शान्तिमय हो सकता है, अन्य सब का तो बुरा हाल होता है^३ । नरसिंह उपदेश देते हुए कहते हैं कि माया का त्याग करके सत्य को ज्ञानपूर्वक समझो । भगवान् ही सच्चे आधी हैं, दुनिया तो दीवानी और स्वार्थी है । तुम्हारी कबन जैसी काया मरने पर जला दी जायगी और यम के

१ "यमने एक करता दे, काल राखी पड़ोचरो दे, पड़े तारा मुखमा पड़रो मार ।"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह',

पृष्ठ ४६०, पद ५२ ।

२ "जमबिबरमा मार ज पड़रो, त्वारे आडे कोई नहि आवे दे ।"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह',

पृष्ठ ४६०, पद ५४ ।

३ ".....भवर माया जम-कास दिवा ।"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह',

पृष्ठ ४६२, पद ५८ ।

४ "बासा दे बरनी पालखी, जोता बनिताने बाव उलास ।

.....

लीला ते बासनी पालखी दे, तेना उच्चकनारा चार,
माधे ते बाध्या भीना प्रोतिया दे, मोडे रामनाम पोकार ।

.. .. .

..... भसाथा गामनु नाम,
लालबाईनी दीकरी दे, चित्ताकुवरी जेनु नाम,
जमाई तो रह या सासरे दे, जानइया आन्वा पेर ।

....

जीमने जगदा लई गया दे, बेहीनो कोषो प हवाल,
नरसैयवाना स्वामी मल्यो दे, ते तो उत्तरिमा भवपार ।"

— ६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह',

पृष्ठ ४६३, पद ६० ।

दूत घुसनाप जीव को घसीट कर ले जाएँगे। वे एक स्थान पर जीवन और प्रायु की तुलना नदी से करते हैं, जिसका नीर बहना चना जाता है और उसे रोका नहीं जा सकता^१। प्रायु भी धीरे धीरे जाती है, उसे रोका नहीं जा सकता। जीवन का अन्त होने पर यम को हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए भगवद्भक्ति और सत्कार्य में अतन्त्रता मत करो^२। एक पद में वे कबीर से भी प्रभावित प्रतीत होते हैं, जिसमें वे वैराग्य का पाप से समान तथा हड्डियों का लकड़ी के समान जलने का, माता के जन्म भर रोने का, चूहन के बारह महीने तक रोने का तथा रूमी के तेरह दिन तक रोने का वर्णन करते हैं। वे अन्त में उपदेश देते हैं कि 'मेरा मन' सब मिथ्या समझो क्योंकि और मत्तार के व्यवहार को असत्य जानो। भगवद्भक्ति को जीवन का अंग बना लो क्योंकि उसी से भवसागर पार होगा^३।

मृत्यु का भयावह चित्र गीतने में मूर से भी नरसिंह कुछ आगे हैं। जीवन की नद्वरता सिद्ध करते इन दोनों कवियों ने बल का सोचा, अंगले क्षण का भी भरासा न कर, इसी क्षण से भगवद्भक्ति तथा सत्कर्म करने का उपदेश अत्यन्त प्रभावोत्पादक ढंग से दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं।

- १ "हरिना भजन बिना तारी जाय के जुबानी ।
काया तारी कचन जेरी, भानी जेवा पायी ।
हुवा केहे वाली मुखरो, छडी जायो कानी ।
जातो रे रो जुबानी ने, पक्षी धारो हानी ।
छाना भाना नमडा आवरो, लेई जायो ताया ।
माटे तमे मावा तनी, भाषेने धानी ।
नरसैवानो स्वामी साधो, हुनिया दीवानी ॥"

—६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता काव्य संग्रह', पृष्ठ ४६४, पद ६४।

- २ "नदी तणु नीर नीरस, जोनी जाय के वहेतु,
प्रायुष ओलु माय के, राख्य नाय रहेतु ।"
—६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता काव्य संग्रह', पृष्ठ ६११, पद १०६।

- ३ "यमने लेसु आवनु, जालसमा रु सुतो ।"—६० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता काव्य संग्रह', पृष्ठ ६११, पद १०९।

- ४ "हाड केले जेन साफा, अने चाल केले जेन पाखडी,
कचनवरणी काया जलरो, कोइ न आवे पाछ ।

मारु तारी जन्म रोसो, बेनी वारे मासजी ।
तेर दिवस तारी बिया रोसो, जायो घरनी बहार ।

मारु मारु मिथ्या जाणो, जूठो जगवहेदारजी,
नरसैयासा नाथने मजी ले, उतारे मनपार ।"

—ह०व० दोंगडिया, 'नरसिंह महताना भक्तो', पृष्ठ ६०, पद १८०।

समदृष्टि

न तो भगवान् और न ही भगवान् के भक्त, ऊँच और नीच, छोटी और बुरी, हाथी और शूद्र तथा राजा और खेमे किसी प्रकार का भेद देख सकते हैं। जाति-पाँति की अभेदता सच्ची एवं सात्विक भक्ति का प्रधान लक्षण है। सभी मनुष्य भगवद्-भक्ति करने तथा कर्म करने में स्वतंत्र हैं। सूर तथा नरसिंह के पदों में जाति-पाँति की अभेदता तथा उच्च-नीच की सकीर्णता के भाव का परिहार पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सभी के प्रति समदृष्टि का भाव रखना भक्ति का मुख्य अंग है, जो इन दोनों महाकवियों में पूर्णरूपेण दृष्टिगोचर होता है।

सूरदास स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान् तो भक्त वत्सल हैं। वे अपनी शरण में आने वाले सभी भक्तों का उद्धार करते हैं—चाहे वे किसी भी जाति, गोत्र, कुल और नाम के हों और चाहे वे निर्धन हों या राजा हों। भगवान् के दरबार में जाति-पाँति कोई पूछता नहीं^१। भगवान् किसी की जाति और किसी के कुल का विचार नहीं करते। अविगत की गति समझ में नहीं आती। वे व्याध और अजामिल का उद्धार करते हैं। बिदुर कोई उच्च जाति के नहीं थे, किन्तु भगवान् ने राज-सम्मान का ठुकरा कर उनके यहाँ भाँग कर भोजन किया है। ऐसे जन्म-कर्म के ओछे और छोटें लोगों से भगवान् का व्यवहार विशेष स्नेहपूर्ण रहता है। वे अपने भक्तवत्सल विरह को निभाते हैं^२। 'खेलत में बों का गुलिया' में भी, तथा होली के बरुणों में भी समानता का भाव घोषित किया गया है।

सूरदास के अनुसार भक्ति पारसमणि के समान है जिससे लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, नीच भी उच्च वर्गों का करने वाला हो जाता है^३। भगवान् की दृष्टि में

१ "राम भक्तवत्सल निज बानी।

जाति, गोत्र, कुल, नाम, गत नहि, रक रोइ कै रानी।"

—'सूरसागर', पृष्ठ ५, पद १७।

२ "जातिपाति कोउ पूछत नाही श्रीपति के दरबार"—'सूरसागर', पृष्ठ ७५ पद २३१।

३ "काहू के कुल तन न विचारत।

अविगत की गति वहि न परति है, व्याध अजामिल तारत।

कौन जानि अरु पाति बिदुर को, पाही कै पग भारत।

भोजन करत मागि घर उनके, राज-मान-मद डारत

ऐसे जनम-वरम के ओछे, ओढ़नि हैं न्योहारत।

महे गुमाव सूर के भगु कौ, भक्त बल्लभ पन पारत।

—'सूरसागर', पृष्ठ ४-५ पद १२।

४ "जैसे लोहा कचन रोई। व्याम भरे भेरा गति सोई॥

दासी सुन ते नारद भयो। दुख दासपन कौ मिटि गयो।"

—'सूरसागर', पृष्ठ ७५, पद २३०।

नील और ऊँच एव समान है^१। जो भगवान की भक्ति करता है वह भगवत्पूजा से नील से ऊँच हो जाता है^२। भगवान पुरुष और स्त्री म या कुलीन और अकुलीन में कोई भेद नहीं देखते^३। दामी कुम्भा का और गणिका का भी भगवान ने उद्धार किया है। चाटाल भी यदि ईश्वर का भक्त है तो वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठतर है जो यज्ञ व्रत यादविवाद आदि में अपना जीवन व्यर्थ व्यतीत करता है और जो ईश्वर-भक्ति से शून्य है^४। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास ने अपनी भक्ति भावना के अतर्गत समदृष्टि और सामाजिक उदारता का दार्शनिक दृष्टिकोण पूर्णरूप से अपना लिया। था, जो मानवमात्र की समानता की घोषणा करता है, सबको समानरूप से भक्ति का अधिकारी घोषित करता है और सबको सक्रम करने के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है।

नरसिंह मेहता में भी यह समदृष्टि का भाव अपने पूर्णतम रूप में मिलता है। एक पद में वे कहते हैं कि सभी को समदृष्टि से देखन वाला ही सच्चा बेरागी है^५। उनकी कविता में ही नहीं, बल्कि उनके जीवन में भी यह दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से समन्वित हो गया था। वे उच्च जाति के ब्राह्मण होकर भी ढेड़ भगियो और चमारों के यहाँ जाकर भोजन करते थे और रात भर भजन गाते थे। सच्चे वैष्णव में 'समदृष्टि' तो परमावश्यक सब्ब है इसे उन्होंने समझा था, जीवन में उतारा था और अपने पदों में ऊँचे स्वर में बराबर गाया है। "वैष्णव जन तो तेने रे कहिए" के उनके प्रसिद्ध भजन में भी 'समदृष्टि' का उन्होंने उल्लेख किया है^६। भगवान के राज्य

१ " नील ऊँच हरि कै एकसार ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १६८, पद ४२७।

२ "हरि की भक्ति करै जो कोइ । सूर नीच सौ ऊँच सो होइ ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १६६, पद ४२७।

३ "पुरुष औ नारि को भेद भेदा नहीं, कुलिन अकुलिन अवतरयो काँकै ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १३२०, पद १७१६।

४ "स्वपचट्टु सँभट होत पद सेवत, निनु गुनाल दिन-जगम म नाचै ।
बाद विवाद, जस व्रत साधन, कितहु जाइ, अनम टहाकारै ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ७६, पद २३३।

५ "सबे भूत समदृष्टे देखे, तेने बेरागी कहिए ।"

— ३० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र',
पृष्ठ १२, पद २८।

६ "समदृष्टि ने तुम्हारा रे त्वागी परस्त्री जेने भात रे ।"

— ३० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र',
पृष्ठ १५, पद १४८।

मे पक्षापक्षी नहीं है, वहाँ तो समदृष्टि है, सभी समान हैं। डेढ़ जाति के लोगो के निवेदन पर उनके घर जा कर रात भर भजन करने का वर्णन नरसिंह ने स्वयं किया है। लोगो के हँसी-मजाक करने पर तथा जाति-पाँति का विचार किए बिना डेढ़ो के यहाँ जाने के अविवेक के लिए उन्हें कामने पर वे बोले कि ऐसा करने के लिए मेरे पास तो वैष्णव धर्म का साधारण है^१। इसका मतलब है कि वे वैष्णवधर्म को पूर्णरूप से समझ कर औरो को भी उस धर्म के उदार सामाजिक दृष्टिकोण को समझाने की चेष्टा करते थे। इस पद में वे कहते हैं कि उनके रात भर डेढ़ो के यहाँ भजन करने से वे सभी वैष्णव सतुष्ट हुए। यहाँ वे उन डेढ़ो को वैष्णव ही कहते हैं। नरसिंह के उदार दृष्टिकोण और सच्ची समदृष्टि का यहाँ हमें पूर्ण दर्शन होता है। डेढ़ भगियो के लिए गांधी जी ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग भी नरसिंह के पदों से ही प्रेरणा पाकर प्रारम्भ किया था, जो अब चल पड़ा है। एक स्थान पर नरसिंह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि "मैं लोगो की दृष्टि में नीच और अनुचित कमो का करने वाला हूँ, किन्तु मुझे तो वैष्णव प्यारे हैं और जो भी हरिजन से भेद रखेगा उसका ससार में जन्म लेना ही व्यर्थ सिद्ध होगा^२। नरसिंह मेहता "भगवान की तो सब पर समान रूप से कृपा होती है," इसके लिए शबरी, अजामिल, व्याध, गणिका इत्यादि सभी परम्परा-प्रसिद्ध उदाहरणों का तो बार-बार उल्लेख करते हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि भगवान ने भक्ति देखकर भ्लेच्छ कबीर का भी उद्धार किया^३। नारी के लिए सूर ने तो कही मिन्दा का भाव भी अभिव्यक्त किया है कि "नारी नागिन एक मुभाव"^४। किन्तु नरसिंह तो कहते हैं कि "स्त्री का अवतार तो सार का भी सार है, जिससे श्रीकृष्ण रीझते हैं^५। एक स्थान पर वे गोपी-मुख से कहलाते हैं (और अपने गोपी-भाव को भी प्रकट करते हुए

- १ "पक्षापक्षी त्या नहि परमेश्वर, समदृष्टि ने सर्व समान, . . .
भोरधया लागि भजन क्रीधु, सतोष पाय्या सउ वैष्णव . . .
जाग्या लोक नर नारी पूछे, मेहेताजी तने पना सु ।
नात न जाणोने जात न जाणो, न जाणो काइ विवेकमार,
कर जोडी ने कह नरसैयो, वैष्णव तणो दे मन दे आधार ।"
— ६०५० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह', पृष्ठ ४७०-७१, पद ४।
- २ "हलवा बर्म नो हु नरसैयो, मुजने तो वैष्णव बाहाला रे,
हरिजन धी जे अंतर गणरो, तेना फोगट फेरा छाला रे ।"
— ६० ५० देसाई, नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह', पृष्ठ ४७१, पद ५।
- ३ "भ्लेच्छ (जन) माटि से कबीरने ऊपरयो ।"—कै० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृत हारसमेना पद अने हारमाला, पृष्ठ १५, पद १०।
- ४ 'सरमागर', पृष्ठ १८०, पद ४४६।
- ५ "सार मां सार अवतार अवला तणो, जे बले बलिभद्र-बीर रीझे ।"
— ६०५० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह', पृ० ४७७, पद २३।

बहते हैं कि) कि “जिन पुण्यों के परिणाम स्वरूप मेनारी के रूप में अवतरित हुई?” इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि नरसिंह का वाक्य और जीवन समदृष्टि के भाव का पूर्ण प्रचारण रहा। एक स्थान पर वे कहते हैं कि ऊँच और नीच को भगवान नहीं देखते। भक्त के प्रेम को देखते हैं^१। मूरदास और नरसिंह मेहता के इस प्रकार के समदृष्टि के भाव का सामाजिक महत्व प्रमाधारण है क्योंकि इससे सामाजिक असमानता दूर होने में कुछ महायना अवश्यमेव पहुँची होगी और धार्मिक समानता ही सामाजिक समानता को जन्म दे सकती है, इसलिए इन कवियों की ऐसी याणी का प्रभाव भी गहरा पड़ा होगा।

संक्षेप

भक्तों की भक्ति का भक्ति के अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं होता, स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति इत्यादि की उन्हे कोई कामना नहीं होती। वे प्रत्येक जन्म में भगवान की भक्ति ही मिले ऐसी भक्तिमयी पवित्र भावना रखते हैं। तब भी कभी वे आत्मा को इहलोक्ष से दिव्यलोक्ष की ओर चलने के लिए कहते हैं। यह दिव्यलाभ भी मनोवृत्ति निःस्पृहता से परमभक्तों की मन स्थिति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। नरसिंह की ‘दिव्यद्वारिका’ मन को भक्तिपूर्ण तन्मयता एवं एकाग्रता का ही मानसिक चित्र है। मूर का प्रेम के वियोग से मुक्त कराने वाला प्रभु-चरण सरोवर भी भक्ति की परम मन स्थिति का ही वर्णन है। मूर कहते हैं कि “हे घातमादपी चक्रवाकी, तू प्रभु-चरणों के सरोवर पर चल, जहाँ प्रेम वियोग कभी नहीं होता और जहाँ भ्रम की रात्रि कभी नहीं होती^२। भक्ति की परम पवित्र अवस्था यही होती है कि भक्त अपने को सदा प्रभु-चरणों में डाल पाया हुआ देखता है, कभी अपने को प्रभु-प्रियतम से वियुक्त अनुभव नहीं करता और भ्रम तथा अज्ञान की अवधारणायें रान हान ही नहीं देता। तब भी मूर के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने की ओर प्रभु के चरणों में ही सदा रहने की भावना बराबर प्रकट की है^३। यहाँ हम यह अनुभव

१ “काण पुन्ये करा, नार टु अवतरी” — १० सू० देमार, ‘नरसिंह मेहता इन वाक्य संग्रह’, पृष्ठ २०७, पद १४८।

२ “नीवन, कवसु त्या नहीं पारखु, भ्रम दीछो तेने रह्यो रे भाला।”

— वही, पृष्ठ २०७, पद ४२८।

३ “जव ही अलि चरण सरोवर जहा न भ्रम विशेष।
जह भ्रम निरा होत नहि कवहुँ कह सागर सुख जोग॥”

— ‘सुरसागर’, पृष्ठ १११, पद ३३७।

४ “अलि सखि तिहि सरोवर जादि।

जिदि सरोवर कमलवमला रवि बिना निवझादि।

सूर क्यों नहि चले उदि तह बहुरि उड़िबौ नाहि।

— ‘सुरसागर’, पृष्ठ ११२, पद ३३८।

वरते हैं कि सूरदास मुक्ति की कामना करते हैं, किन्तु यह मुक्ति भी सायुज्य मुक्ति है, जिस स्थिति में इष्टदेव का सान्निध्य, सामीप्य बराबर बना रहता है। वे कहते हैं कि निष्कामो भक्त बैकुण्ठ सिधारता है, जहाँ पहुँच कर वह जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर लेता है^१। वे भक्ति को ईश्वर प्राप्ति के सर्व साधना में सर्वोपरि स्थान दे कर प्रावा-गमन की चक्की में पिसन से उचना चाहते हैं, अपुनरावृत्ति की विमुक्त अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं। इनकी भक्ति का दार्शनिक लक्ष्य सायुज्य मुक्ति ही है, किन्तु नरसिंह 'जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पान की बात बारबार कह कर भी इस जीवन के भक्ति के आनन्द को इनका दिव्य, अद्वितीय एवं परम मधुर अनुभव करते हैं कि वे भक्ति के आग मुक्ति को कुछ भी नहीं समझते। वे स्पष्ट रूप से बारबार भगवान से प्रत्येक जन्म में भगवान की भक्ति ही भक्ति माँगते हैं^२। प्रत्येक जन्म में वे गानी-भाव से, भगवान की दासी हो कर, उनकी लीला गाना चाहते हैं^३। वे श्रीरो को तो उपदेश देते हैं कि कृष्ण की भक्ति करने से बैकुण्ठ मिलेगा, जन्म मृत्यु के से सदा के लिए मुक्ति मिलेगी इत्यादि, किन्तु अपने लिए तो दोनों हाथ जोड़ कर प्रत्येक जन्म में हरि की ही, अर्थात् हरि भक्ति की ही याचना करते हैं^४। इस प्रकार का परम-पवित्र लक्ष्य अपन सम्मुख रखकर ही भगवान के यण का, भगवान की लीला का तथा अपन को जीवन में पग-पग पर प्राप्त होने वाली प्रभु कृपा का वर्णन करने वाले नरसिंह का ऋषिरूप जितना सुन्दर और मार्मिक है, उनका भक्त-रूप भी उतना ही पवित्र और हृदयस्पर्शी है और उनका दार्शनिक रूप तो अत्यन्त गंभीर और प्रभावोत्पादक है इसमें कोई सन्देह नहीं। सूरदास के पक्ष में दार्शनिकता का तर्क नरसिंह से अपेक्षाकृत कम हो है। डा० रामकुमार वर्मा ने भी ययार्थ ही लिखा है कि सूरदास की रचनाओं में विशेष दार्शनिक तत्त्व नहीं हैं^५।

१ "निष्कामा बैकुण्ठ सिधायै । जन्म मरन तिहि बहुदि न आवै ।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ १३७, पद ३६४।

२ "अजान नरमिमी बाह वाचे नहीं,

जनम जनमे तोरो भक्ति याचे ।" — के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृत हारममना पद अने हारमाला', पृष्ठ ३०, पद २६।

३ "जनम जनमनी हरादामी धारु, नरमैयाचा स्वामानी लीला गारु ।"

— १० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र', पृष्ठ ४६१, पद ५६।

४ "जुगल कर जोडी करा, नरमयो णम वहे, जन्म प्रतिजन्म हरिनेज जायु ।"

— १० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र', पृष्ठ ४८१, पद २६।

५ डा० रामकुमार वर्मा, 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास',

पृष्ठ ५४२।

सूरदास और नरसिंह मेहता के साहित्य का कलापक्ष

यद्यपि वाक्य में भावपक्ष ही प्रधान होता है, तथापि कलापक्ष भावपक्ष को अधिक सुन्दर, प्रभावोत्पादक तथा पूर्ण बनाने में सहायक सिद्ध होता है इसलिए उसका स्थान भी गौण नहीं है। सूरदास और नरसिंह के साहित्य में भावपक्ष के उत्कर्ष को बढ़ाने वाला कलापक्ष भी भावपक्ष के समान ही सुन्दर और हृदयस्पर्शी है। इन दोनों कवियों द्वारा अपनाई गई गीतिकाव्य की शैली, सगीत के सम्बन्ध के कारण वर्णित भावों की मधुरता एवं मार्मिकता को मधुरतम तथा मार्मिकतम रूप में प्रस्तुत करती है। इन दोनों महाकवियों की वाक्यबोमुदी सगीत-सौंदर्य से जगमगा उठी है। नरसिंह द्वारा आविष्कृत 'केदारा' राग का सूर ने भी प्रयोग किया है, जो नरसिंह के सगीत की सीमा तक के, सूर पर के प्रभाव का सूचक है। इन दोनों कवियों ने सुन्दर और मधुर पदों में प्रयुक्त हो कर धन्यता का अनुभव करने प्रायः सभी राग-रागिनियाँ मानो प्रतिस्पर्धा करती हुई आ गई हैं। गीतिकाव्य की शैली इन्हें जयदेव और विद्यापति से परंपरा के रूप में मिली थी इसमें कोई सन्देह नहीं, तथापि इन्होंने इस शैली को स्वाभाविकता, सजीवता तथा चित्रमयता का पुट दे कर और भी परिमार्जित किया है इसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। इन दोनों लोकप्रिय कवियों के पद प्रधान रूप से प्रसाद-गुण-सपन्न एवं भाधुर्य-भाव-भङ्गित हैं, तथापि उसमें भोज भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है क्योंकि सूर और नरसिंह दोनों ने शृंगार के अन्तर्गत वीररस का वर्णन बड़े उत्साह के साथ किया है। दोनों की भाषा सरल, सजीव, स्वाभाविक, चित्रमय, ध्वन्यात्मक शब्दों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों से युक्त तथा प्रवाहमयी है। सूर के समान नरसिंह के पदों में भी फारसी शब्द आए हैं। नरसिंह पर मराठी का भी कुछ प्रभाव परिलक्षित होता है। सूर पर अवधी तथा हिन्दी की अन्य प्रादेशिक भाषाओं का प्रभाव अवश्य पड़ा है। इन दोनों कवियों के अधिकांश वर्णन अभिधापरक हैं, कुछ भाषणिक हैं और पर्याप्त व्यञ्जना-परक हैं। इन दोनों ने वास्तव्य रस, शृंगार-रस तथा शान्तरस के अतिरिक्त हारयरस, वीररस, वरुण रस इत्यादि का भी गौरवरूप से वर्णन किया है। भाव तथा विभाव के वर्णनों में इन कवियों ने अपना पूर्ण काव्य-कोशल दिखलाया है। नायिका भेद, नखसिख आदि का वर्णन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। केवल दृष्टिबूट की शैली सूर की अपनी विशेषता है, जो नरसिंह में विलकुल नहीं मिलती।

अलंकार

अलंकार काव्य के सौन्दर्य को बढ़ा कर, सजा कर हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। भाव के उत्कर्षार्थ ही अलंकारों का प्रयोग होता है। यद्यपि सूर और नरसिंह ने अपना अलंकार-प्रयोग-कौशल दिखलाया है, तथापि निश्चित ही सूर के अलंकार अधिक सुन्दर, विशेष कल्पनापूर्ण तथा अत्यंत हृदयस्पर्शी सूक्ष्मता समुक्त जान पड़ते हैं। नरसिंह का कविरूप मौलिक प्रसंगों की योजना में तो प्रबल हो जाता है, किन्तु अलंकारों के प्रयोग में सूर के समान प्रबल और प्रखर नहीं हो पाता। सूर ने कहीं-कहीं पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार उत्पन्न करने के लिए भी अलंकारों के प्रयोग किए हैं, जैसे वृष्टि-भूट की शैली में। ऐसा अलंकार-प्रयोग-कौशल हृदय को नहीं, बुद्धि को ही प्रभावित करता है। नरसिंह में यह प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। सूर के इस प्रकार के चमत्कारपूर्ण ऊहात्मक अलंकार प्रयोग के दो-एक उदाहरणों को देखें —

‘मद्भूत एक अनुपम बाग ।

मुगल बमल पर गजवर श्रीडत्त, ता पर मिह करत अनुराग ॥

हरि पर सरवर, सर पर गिरिधर, गिरि पर फूले वज्र पराग ।

हचिर कपोत बसत ता ऊपर, ता ऊपर भ्रमृत फल लाग ॥

फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्लव, ता पर सुब, पिक, मृग-मद काग ।

खजन, धनुष, चन्द्रमा ऊपर, ता ऊपर एक मनिधर नाग ॥

भग-भग प्रति और और-और छवि, उपमा ताकीं करत न त्याग ॥”

रूपकानिश्चयोक्ति का यह वृष्टिभूटरूप अत्यन्त चमत्कारपूर्ण एवं केवल ऊहात्मक है, जिसमें चरणों, जघाभा, कटि, नाभि, हृदय, स्तन, ग्रीवा, मुँह, ओष्ठ, नासिका, शृङ्खली, नेत्र, मुख, केश आदि का अति कल्पनामय वर्णन किया गया है।

‘कहत वत्त परदेसी की बात ।

मन्दिर अरघ भवधि बदि हम सी, हरि अहारे चलि जात ॥

ससि रिपु वरप, सूर रिपु जुग वर, हरि-रिपु कीन्ही घात ।

मघपचक लं गयो सावरी, ताते अति अकुलात ॥

नखत, वेद, ग्रह, जोरि अघं करि, सोइ वनत अघ सात ।

सूरदास बस मई विरह के, कर मीजं पछितात ।”^१

उक्तिर्वचिभ्यप्रधान ऐसे वृष्टिभूट पदों में शब्दार्थ की जो बीचतान होती है वह ध्यान देने योग्य है।

१ ‘सूरसागर’, पृष्ठ ६६६, पद २७२८ ।

२ ‘सूरसागर’, पृष्ठ १५८५, पद ४५६४ ।

‘दूरि बरहि बीना बर धारियो ।

रथ थाग्यो, मानी भृग मोढे, नाहिन होत चन्द्र को ढरिवी ।’^१

ऐसे चमत्कार-प्रधान ऊहात्मक पद अस्वाभाविक जान पड़ते हैं । परन्तु ऐसे पद, उस समय की परम्परा के अनुसार ही गूर ने लिखे होंगे । और अनेक पदों में पाये जाने वाले गूर के द्वारा प्रयुक्त अलंकार स्वाभाविक, सजीव एवं रसमय हैं, जो वाक्य के भाव-लालित्य एवं रस-माधुर्य को अनेक गुना बढ़ाते हैं । नरसिंह में अलंकार प्रयोग की प्रवृत्ति के प्रति विशेष उत्साह नहीं है और जहाँ अलंकार आए भी हैं वहाँ वे गूर के अलंकारों के समान सूक्ष्म और कल्पनामय नहीं प्रतीत होते । वहीं-कहीं उनके अलंकार असाधारण प्रभाव उत्पन्न करते हैं और अत्यन्त हृदयस्पर्शी हैं, किन्तु ऐसे स्थल गूर के अलंकार-प्रयोग की तुलना में कम ही हैं ।

शब्दालंकार

शब्दालंकार कविता के श्रुति-माधुर्य को बढ़ाते हैं । गूर और नरसिंह में श्रुति-माधुर्य का वर्धमान करने वाले शब्दालंकार पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं । अनुप्रास, यमक, श्लेष, वञ्चोक्ति आदि नरसिंह की अपेक्षा गूर में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । अब कुछ उदाहरणों के आधार पर इन दोनों कवियों के शब्दालंकारों की तुलना की जाय ।

गूर के पदों में अनुप्रास का चमत्कार स्वाभाविक रूप से आ गया है, यथा—

‘आजु सर्वरी सर्व विहानी, तोहि मनावत राधा रानी ।’^२

‘चपला अति जमचमात, ब्रजजन सब अति डरात ।’^३

‘सुनत करना बैन, उठ हरि बस-एन, नैन की सैन गिरितन निहारयो ।’^४

‘बिलसत विविन विलास विविध बर बारिज बदन विकच सचुपाये ।’^५

‘नवल निकुज नवल नवला मिति, नवल निकेतन रुचिर बनाए ।’^६

‘कमल नयन के कमल बदन पर बारिज बारिज बारि ।’^७

इन उद्धृत अंशों में एक स्वाभाविक प्रवाह पाया जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि चमत्कारपूर्ण शब्दालंकारी स्वयं कवि के शासन में भाव के साथ चिपड़ी पसी आई है ।

१ ‘सूरसागर’, पृष्ठ २२६७, पद ३७५५ ।

२ ‘सूरसागर’, पृष्ठ २१७६, पद ३४१७ ।

३ ‘सूरसागर’, पृष्ठ ५५८, पद १४७५ ।

४ ‘सूरसागर’, पृष्ठ ५६२, पद १४८८ ।

५ ‘सूरसागर’, पृष्ठ ६३४, पद २६०५ ।

६ ‘सूरसागर’, पृष्ठ ६३४, पद २६०५ ।

७ ‘सूरसागर’, पृष्ठ ८८१, पद २४३४ ।

नरसिंह के पदों में भी अनुप्रास की सूची स्वाभाविक रूप से भ्रा गई है, जैसे—

‘मधराते मोहनजी मोह्या, भाननी साथ रे ।’^१

‘प्रेमदा प्रेममु अधर चुम्बन करें ।’^२

वनमा विलसता रे विलसता, बहालो बनिता वेश रे ।’^३

‘चुआ चदन कलश बनकनो, भरीए केशर गोली रे ।’^४

‘बसतरा मोरमा, विहगम सोरमा, स्वामिनी चाली मधुपूर घाटे ।’^५

‘त्रिभुवन मोहिनी, आभरण सोहिनी, दस सखी राखी छे दाण माटे ।’

‘चमकती घाले रे चतुरा, झामरनो झमकार रे,

कामनी काम मरी भुज भीडे, सगम नन्दकुमार रे ।’^६

नरसिंह में अनुप्रास के आधार पर चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न करने की प्रवृत्ति अधिक है, किन्तु इससे पदों की सरसता और मधुरता में वृद्धि होती है और रसोत्कर्ष में यह प्रवृत्ति बाधक नहीं अपितु साधक सिद्ध होती है ।

मूर में यमक अलंकार का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता है । सूर ने यमक का प्रयोग अत्यंत सुन्दर, स्वाभाविक और हृदयस्पर्शी ढंग से किया है, यथा—

‘ऊधो जोग जोग हम नाही ।’^७

‘सारंग बिनय करति सारंग सौं सारंग दुख बिसराबहु ।’^८

लोचन जल बागद मसि मिलि वे हूँ गई स्याम-स्यामजी की पाती ।’^९

चमत्कारमूलक यमक के ये प्रयोग हृदय और वृद्धि दोनों को प्रभावित करने की सामर्थ्य रखते हैं । नरसिंह में यमक का प्रयोग नहीं के बराबर है । इतने स्वाभाविक और प्रभावोत्पादक ढंग से बहुत कम आया है ।

‘एम रगतजग करे घणा, रमानाथ विण केम रीझए ।’^{१०}

‘जीव जाय तो जाय भले पण जीवण न जावा दइये ।’^{११}

श्लेष का प्रयोग मूर में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, नरसिंह में नहीं के बराबर

१ १० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’, पृष्ठ २०६, पद १४५ ।

२ ” ” ” पृष्ठ २१८, पद १८३ ।

३ ” ” ” पृष्ठ २३८, पद ४४ ।

४ ” ” ” पृष्ठ २३७, पद ३६ ।

५ ” ” ” पृष्ठ ६४, पद ३ ।

६ ” ” ” पृष्ठ १७०, पद २७ ।

७ ‘सरसागर’, पृष्ठ १५६६, पद ४५४२ ।

८ ” पृष्ठ ६६३, पद २७१५ ।

९ ” पृष्ठ १४३५, पद ४१०५ ।

१० १० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’, पृष्ठ ५८, पद १ ।

११ ” ” ” पृष्ठ ६६, पद २४ ।

मिलता है ।

‘निरलस भंक इयाम सुन्दर के, बार बार सावत सँ छाती ।’^१

‘ऊधो, हरि गुन हम चकहारे ।

गुन सौं ज्यों भावें त्यो फेरो, यहै बात की श्रीर ॥

.....

सूर सहज गुन ग्रथि हमारै, दई स्माम डर माहि ।

हरि के हाथ परं तौ छूटै, श्रीर जतन बधु नाहि ।^२

सूर ने इन उद्धृत अंशों में ‘भंक’ श्रीर ‘गुण’—इन द्विघर्षी शब्दों से श्लेष का सुन्दर चमत्कार उत्पन्न किया है । ‘गोरस’ शब्द पर भी बार-बार श्लेष का चमत्कार मिलता है । नरसिंह भी ‘गोरस’ शब्द पर ही श्लेष करते हैं—

‘भाज ताइ’ गोरस बाखवुं मारे, मन इच्छे मारु रे ।^३

पुनश्चिन्तप्रकाश उक्ति के प्रभाव को बढाने के लिए प्रयुक्त होता है । सूर में यह अलंकार पर्याप्त परिमाण में मिलता है ।

‘नयो नेह, नयो मेह, नयो रस, मबल कुवरि बृषभानु-किसोरी ।

नयो पिताभर, नई चूनरी, नई-नई बूदनि भीजति गोरी ।’^४

‘नव नेह नव पिया नयो नयो दरस ।’^५

नरसिंह के पदों में भी पुनश्चिन्तप्रकाश अलंकार प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होता है ।

‘भाज दिन रुडो रे रुडो रे, रुडु गोकुल गाम रे,

रुडी रामा रगे रमती, रुडा सुन्दरसाम रे ।

रुडो बाट सोहे रगे राती, रुडा जमना तीर रे,

रुडु वन मद्रावन फुल्यु, रुडा हलधर बीर रे ।

रुडो रस आव्यो नरसमा ने, पीता वृक्ष न घाय रे ।

रुडु रुडु तो मले जो, पूजीए जादवराय रे ।’^६

‘धन धन धरती रे धरती रे, ज्या सुदिर बर नाचे रे,

धन धन गोपी प्रेमे कुजभा, रामा रसमा रोचे रे ।

धन धन चुवा चदन चतुरा, अवील गुलाल उछाले रे,

धन धन केशर करदम, मदभरी माननी महाले रे ।

१ ‘नरसागर’, पृष्ठ १४३५, पद ४१०५ ।

२ ” पृष्ठ १४५२, पद ४१६२ ।

३ १० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’, पृष्ठ ४१३, पद ५०३ ।

४ ” ” ” पृष्ठ ५०७, पद १३०३ ।

५ ‘सुरसागर’, पृष्ठ ५०२, पद १३०६ ।

६ १० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’, पृष्ठ २४५, पद ६८ ।

धन धन जोवन युवति केरूँ, जीवन भवला सोहे रे,
भले नरसैयो धन धन लीला, जोता सुरिनर मोहे रे ।^१

वक्रोक्ति अलंकार सूर के पदों में, विशेषतः भ्रमरगीत प्रसंग में प्रचुर परि-
माण में मिलता है, किन्तु नरसिंह में इस अलंकार का चमत्कार सौंदर्य नहीं के बरा-
बर मिलता है। सूर के पदों में वक्रोक्ति का चमत्कार सौंदर्य सहज रूप से आ गया
है, यथा—

‘साच कहौ तुमको अपनी सौँ, ब्रूकति बात निदाने ।
सूर स्याम जब तुमहि पढायो, तन नैकहु मुसुकाने ।’^२
‘ऊधौ, और कुछ कहिबै, कौ ?
मन माने सोऊ कहि डारौ, हम सब सुनि सहिबै बौँ ।

.....

सूर जोग-धन राखि मधुपुरी, कुबिजा के घर गाडि ।^३

नरसिंह में वक्रोक्ति का चमत्कार कही-कही अपवादरूप किंचित मात्रा में
मिलता है, जैसे—

‘काली और कुबडी कुब्जा क्या सुन्दर नखरे करती होगी ? जो चतुर हो वह
तो समझ सक्ता है । सूरख को भी क्या चस्का है ?’^४

‘काले कुब्जा और काली कुब्जा की जोड़ी बहुत अच्छी बनी है ।’^५

गण्डालंकार में सूर श्लेष, यमक, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का स्वाभाविक
रूप से और प्रचुर मात्रा में प्रयोग करके नरसिंह से अधिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं
इसमें कोई सन्देह नहीं। अनुप्रास, पुनरुक्तिप्रकाश आदि में सूर और नरसिंह का
प्रभाव प्रायः समान सा ही है। सूर और नरसिंह के पदों में तुक भी बड़े मधुर और
हृदय को छूने वाले हैं। इन दोनों के पदों में भाव यदि आत्मा है तो गेयता और
सगीत प्राण के समान हैं।

अर्थालंकार

अर्थालंकार का सौंदर्य और चमत्कार स्थायी प्रभाव उत्पन्न करता है और

१ ३० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’, पृष्ठ २४४, पद ६६।

२ ‘सूरसागर’, पृष्ठ १४४५, पद ४१३५।

३ ‘सूरसागर’, पृष्ठ १४४५, पद ४१३६।

४ ‘कुब्जा बानी ने अगे कुबडी, सुंदर करती हरो लटको रे।
चतुर होय ते चित्तमा चले, मुरखने हो पटको रे ।’

—३० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ २१३, पद १६५।

५ ‘कालो बहानो कालो कुब्जा, सरखमली धे जोडी रे ।’

—बडी पृष्ठ २— पद ६०।

कवि की उच्च कल्पनाशक्ति का परिचय देता है। सूरदास और नरसिंह मेहता, दोनों ही भावुक तथा कल्पनाशील कवि के नाते अर्थालंकारों का, भावों के अनुरूप तथा रसों के अनुकूल, स्वाभाविक रूप से सर्वत्र प्रयोग करते हैं। कहीं-कहीं इन कवियों ने परपरा में मिले हुए अलंकारों का प्रयोग भी किया है। अनेक स्थलों पर अपनी मौलिक प्रतिभा तथा नवोन्मेषशालिनी कल्पनाशक्ति का भी दोनों ने सुन्दर परिचय दिया है। सूरदास में नरसिंह मेहता की तुलना में कुछ विशेष अलंकारप्रियता पाई जाती है।

उपमा

सूर और नरसिंह की उपमाओं में परपरास्वरूप अपनाए गए अलंकारों के कारण कुछ साम्य भी मिलता है। नेत्रों को कमल, मीन, खजन आदि के समान, मुख को कमल और चन्द्र के समान, नासिका को कीर के समान, दन्त-पङ्क्ति को दाडिम के दानों या विद्युत् के समान, कृष्ण के नीलवर्ण को मेघ के समान, उनके पीताम्बर को विद्युत् के समान वर्णित करने की प्रवृत्ति दोनों में पाई जाती है। ये और ऐसे अनेक उपमान इन कवियों ने कवि-परपरा से लिये हैं इसमें कोई मन्देह नहीं। नील-वर्ण कृष्ण और गौरवर्ण राधा के आलिंगन की तुलना दोनों कवि नीलमणि उडित स्वर्ण से करते हैं।^१

नरसिंह एक पद में राधा के सौंदर्य रस का पान करने वाले कृष्ण की तुलना कमल के मकरद का पान करने वाले भोरि से करते हैं।^२ एक और स्थान पर वे रास-रस में निमग्न गोपियों तथा चन्द्र को वे अद्रिका से वेष्टित चन्द्र की उपमा देते हैं।^३ इस प्रकार की उपमाओं के प्रयोग में हमें उनकी कल्पनाशक्ति का परिचय मिलता है। वे कृष्ण गोपी की तुलना प्रतिविम्ब से खेलने वाले बालक के साथ करते हैं।^४ यह उपमा ब्रह्म और जीव के तादात्म्य-संवेध की सूचक है।

१ (अ) “यी लपटाइ रहे वर-वर ज्यौ, मरवत मनि कचन में जरिया।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ५०२, पद १३०६।

(ब) “प्रेम धरीने वर पर लोपो जेम कुंदन हारो जडियो रे।”

— ३० सू० देसाइ, ‘नरसिंह मेहता इन काव्य समर’,

पृष्ठ ३५०, पद २६५।

२ “भृगु भरविंद ने, चूचे मकरद ने, हरि हरिवंद नीने जेम साथे।”

— वही, पृष्ठ ११२, पद ५७।

३ “ज्यम शरी गनमा बीटयो पोट्यो, लम हरि बीट्यो गेरी।”

— वही, पृष्ठ १८७, पद ८३।

४ “मवर प्रतिविमों बालक जेम रमे, जेम रमे गोविंद साथ गेरी।”

— वही, पृष्ठ १४०, पद ६।

सूर ने भी उपमा अलंकार का प्रयोग बड़े मौलिक स्वाभाविक और प्रभाव-शाली ढंग से किया है, यथा

‘हरि-दरसन की साध मुई ।

उड़िये उड़ी फिरति नैननि सग पर फूटे ज्यो भाव रुई ।’^१

‘स्याम मए राधावस ऐसे ।

नाद बुरग, मीन जल की गति, ज्यों तनु वे बस छाया ।’^२

‘उनको पटतर तुमको दीजै, तुम पटतर वे पावै ।’^३

‘जैसे उड़ि जहाज को पच्छी, फिरि जहाज पर भावै ।’^४

‘पुलकित सुमुखी भई स्याम-रस ज्यों जल में बाची गागरि गरि ।’^५

ऐसी सुन्दर, कल्पनापूर्ण और हृदयस्पर्शी उपमाओं का सूर ने अक्षय भण्डार मिलता है ।

कच्ची गागर के जल में घुल-मिल जाने के समान राधा के स्याममय हो जाने की उपमा कितनी मौलिक, स्वाभाविक एवं हृदय को छूने वाली है । अनन्य प्रेमभक्ति के लिए जहाज के पक्षी की उपमा हमें तो अत्यन्त प्रिय प्रतीत होती ही है, प्रयुक्त सूर को भी अत्यन्त प्रिय है क्योंकि अपने पदों में एक से अधिक धार के इसी उपमा का प्रयोग करते हैं । एक दूसरे से ही कृष्ण और राधा की उपमा देने में कितनी सहजता और सरसता है ।

सूरदास और नरसिंह मेहता में अनन्य अलंकार का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप से आया है । सूरदास कहते हैं—

‘तुम मी तुम ही राधा, स्यामहि मन भाइ ।’^६

नरसिंह भी गोपियों से राधा के लिए इसी प्रकार की बात कहलवाते हैं । गोपियाँ कहती हैं कि ‘तुम धन्य हो, तुम्हारी तुलना तुम्ही हो ।’^७

१ ‘सूरसागर’, पृष्ठ ८६५, पद २४७३ ।

२ ” पृष्ठ ६७१, पद २७५६ ।

३ ” पृष्ठ ६५७, पद २६८४ ।

४ ” पृष्ठ ५५, पद १६८, ।

५ ” पृष्ठ ३०२, पद ७३८ ।

६ ” पृष्ठ ६३३, पद १६६४ ।

७ “सबै मली गोपियो, धन्य कहे गोपियो, तुलना लाहरो तु रे तरुणी ।”

— ६० पृ० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य सग्रह’,

पृष्ठ १०६, पद ३८ ।

रूपक अलंकार का प्रयोग सूर और नरसिंह ने बड़े प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। इन दोनों कवियों की भक्ति-भावना के एक-एक भव्य और रमणीय रूपक उदाहरण स्वल्प प्रस्तुत हैं :—

‘हरि जू नी आरती बनी।

अति विचित्र रचना रचि राखी परनि न गिरा गनी।

कच्छप अघ आसन अनूप अति, डाही सेप फनी।

मही सराब, सप्त सागर घृत, बाती सैल घनी।

रचि ससि ज्योति जगत परिपूरन, हरति तिमिर रजनी।

उड़त फूल उड़गत नभ अंतर अजन घटा घनी।

भारदादि सनकादि प्रजापति, सुर, नर, असुर घनी।

जाके उदित नचत माना विधि गति भवनी अपनी।

काल कर्म गुन और अन्त नहि, प्रभु इच्छा रचनी।

यह प्रताप दीपक सुनिरतर, लोक सकल भवनी।”

समस्त प्रकृति, निखिल ब्रह्मांड, समग्र लोकलोकान्तर का अपने सृष्टा विश्व नियता की विराट भारती उतारने का यह रूपक कितना सुन्दर, भव्य और दिव्य है। हरिजत के राज्य के रूपक,^१ माया रूपी किसी के वश में न रहने वाली गाय का रूपक,^२ कामानगर का रूपक,^३ विरह में योग-दशा का रूपक^४ इत्यादि अनेकानेक प्रभावोत्पादक रूपक सूर के पदों में प्रचुर परिमाण में मिलते हैं। रूपक सूरदास का प्रिय अलंकार है।

नरसिंह मेहता ने भी बड़ी कही मनोहर तथा विराट रूपकों की योजना की है। वे बसंत वर्णन के अन्तर्गत भगवान् कुण्ड के लिए आश्रवृक्ष के रूपक की योजना प्रस्तुत करते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि ‘बली गोकुल में अब आश्रवृक्ष मजरित होने लगा है, उसे देखने चलें। इस आश्रवृक्ष को वसुदेव ने बोया है और वह नन्द के घर में अंकुरित हो रहा है। इसे अपने स्वनय के जल से यशोदा ने अभिसिंचित किया है। अब यह आश्रवृक्ष फलने भी लगा है। सोलह सहस्र गोपियाँ इस आश्रवृक्ष के आश्रय में रहने वाली कोकिलाएँ हैं और इस आश्रवृक्ष की छाया तीनों भुवन में फैली हुई

१ ‘सूरसागर’, पृष्ठ १२३, पद ३७।

२ “ पृष्ठ १४, पद ४०।

३ “ पृष्ठ १६, पद ५६।

४ “ पृष्ठ २१-२२, पद ६४।

५ “ पृष्ठ १४६६-१४००, पद ४२१२।

हैं।" एक और स्थान पर इसी रूपक को वे कुछ अन्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि 'यह भ्रात्रवृक्ष गुणवान् व्यक्तियो के लिए आसानी से फल तोड़े जा सकें इतना नीचा है। इस वृक्ष का विस्तार अत्यंत व्यापक है—चीदहो भुवन में इसके शाखा-पत्र फैले हुए हैं, जिन पर शिव सनकादि पक्षी बैठे हुए हैं।'^१ यह रूपक नरसिंह मेहता की मौलिक प्रतिभा का चोख है और उनकी उच्च वन्यनाशक्ति का सूचक है। इसमें कोई सन्देह नहीं। कहीं व रामनाम के व्यापार^२ का रूपक प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं मृत्यु को भी विवाह के रूपक द्वारा वर्णित करते हैं। अपने लिए रामनाम लेने वाली बहू के रूपक की भी वे योजना करते हैं जहाँ सास के रूप में है निन्दा करने वाली दुनिया, जो देखती ही रह जाती है और नरसिंह-बहू बैकुण्ठ की ओर प्रस्थान कर जाती है।^३ समय वृष्णलीला के लिए भी वे एक दार्शनिक रूपक प्रस्तुत करते हैं। सर्व देवता गोप हैं, देवियाँ गोपियाँ हैं, ऋषिपत्नियाँ और ऋषि बेल और वृक्ष हैं, भक्ति राधिका है, मुक्ति यशोदा है, वेद वसुदेवजी हैं, ब्रज बैकुण्ठ है, गायें वेद की ऋचाएँ हैं, ब्रह्मा लकड़ी है, शिवजी बैलू हैं इत्यादि।^४

- १ 'चाली जोवा जइय गोबुलमा, गुणवत भावो मोरे,
जगद कुले वसुदेवे बाब्यो, फूट्यो नदन बेर भवोरे।
पय पान जशोदाजीए सींच्यो, ते भावो सफले फलियो।
सोस सहल कोविला कलेवर, त्रिभोवन छाय परी रहियो।"
— ६० सू० देमाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह',
पृष्ठ ४६७, पद ५।

- २ "श्री गोबुलमा भावो मोरों रे जोवा जइये रे,
गुणवत ने भक्ति नीचो रे।
श्री नदानदजीए सुफल बाब्यो, जशोदाजीए सींच्यो रे।
सास रे पत्रनो पार ना लावे, चीद भुवन बीटीयो रे।
शिव सनकादिक परी बैठा, ते तो वेद न जाये बर्यो रे।

— वही, पृष्ठ ४२५, पद ५३७।

- ३ "सतो हमे रे वेपारिया श्री रामनामना।",—वही पृष्ठ ४७४, पद १३।

- ४ "सास बैठा दगमग जुए, वह ते बैकुण्ठ चाली रे।"

— के० का० शास्त्री, 'नरसिंह मेहता कृत हार समेना पद अने हारमाला', पृष्ठ ८, पद १।

- ५ "अमर भाईर, अरभाग गोपागना, बचवेली सर्व ऋषिराषी,
भक्ति ते राधिका, मुक्ति जशोमति, ब्रज बैकुण्ठ ते वेदवाषी।
निगम वसुदेवजी, गाय गोपी ऋचा, देवता ब्रह्मविवाद बदावे,
ब्रह्मा वर लावरी, बैलू महादेवजी, पंच वदन करी गान भावे।"

— ६० सू० देमाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह',

पृष्ठ ४८३, पद ३५।

सूरदास ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग अपने पदों में पर्याप्त रूप में किया है। प्रभाव की वृद्धि और चमत्कार के सृजन के लिए ही इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि सूर ने कहीं-कहीं इस अलंकार का अस्वाभाविक ढंग से भी प्रयोग किया है तथापि स्वाभाविकता की प्रायः रक्षा की गई है।

‘सखी री सुन्दरता की रंग ।

छिन छिन माँहि परति छवि औरें, कमल नयन के प्रग ।

सूरदास कछु कहन न आवै, भई गिरा अति पग ।’^१

‘इन नैनन के नीर सखी री सेज भई पर नाउ ।

चाहति हो ताही पै बढिकै हरिजू कैं ढिग जाउ ।’^२

‘अद्भुत एक अनुपम बाग ।

जुगल कमल पर गजवर क्रीडत ता पर सिंह करत अनुराग ।

हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कज पराग ।’^३

‘सखि कर धनु लैं चढ़हि मारु ।.....

उठि हव्वाइ जाइ मन्दिर बडि, ससि सनमुख दरपन बिस्तारि ।

ऐसी भाँति बुलाइ मुकुट मैं, अति बल खड-खड करि डारि ।’^४

नरसिंह मेहता ने भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग अवश्य किया है, किन्तु सूर के समान वे कल्पना के उच्च उद्भयन में उत्साह नहीं दिखलाते। कहीं वे कहते हैं कि नेत्रों के अश्रु पोछते-पोछते गोपियों की पलकें झट गईं।^५ प्रतीक्षा करते-करते गोपियों की छाँजे फूट गईं।^६ गोविन्द के मधुरागमन के पूर्व की रात्रि को जागती रहने वाली राधा मध्यरात्रि में ही कृष्णचरित्र के प्रभाती गाने लगी तो पशु-पक्षी जाग गए, जलचरों के जागने से स्थिर यमुना चंचल हो उठी, सूर्यदेवता दौड़ भाए तथा कमल खिल उठे।^७ नरसिंह मेहता ने सूरदास की तुलना में अतिशयोक्ति अलंकार

१ ‘सूरसागर’, पृष्ठ ४८७, पद १२५८ ।

२ ” पृष्ठ १३७२, पद ३८६३ ।

३ ” पृष्ठ ६६६, पद २७२८ ।

४ ” पृष्ठ १३६५, पद ३७६१ ।

५ ‘पापखीनो छरी गदं छे रे, मासुवा लोहीने ।’

— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र’,

पृष्ठ ४२३, पद १५१ ।

६ “.... ..फूटी जोर जोर आखड़ी रे ।”— वही, पृष्ठ २५५, पद ६५ ।

७ ‘भा विषे कृष्ण चरित्रना, गाय मधराते प्रभाव,

.....

मासना मार्या उठे पंखीरा, राधास्वरनी री बात ।

का प्रयोग कम किया है। इसका प्रयोग इन्होंने सहज रूप से किया है, वही भी वे अधिन ऊहात्मक कल्पनाओं का आश्रय नहीं लेते हैं, जैसा वही रही हम गूर की अति-शयोक्तियों में देखते हैं।

उत्प्रेक्षा सूरदास का सजने प्रिय अलंकार है। सैंकड़ों बार वे इस अलंकार का अद्भुत स्वाभाविक एवं हृदयस्पर्शी ढंग से प्रयोग करते हम प्रभावित करते हैं।

‘सूरदास मनु चली गुरसगी, श्री गुपाल सागर भुख सगा।’

यहाँ पवित्र प्रेम की प्रतिमूर्ति राधा गंगा जी हैं, जो अनंत सौंदर्य के सागर कृष्ण से मिलने चली हैं। कवि ने दिव्य शृंगार वर्णन की उदात्त भावना उनके मन में कैसा पुनीत चित्र अंकित करावे उसे कैसे अलौकिक रूप में अभिव्यक्त कराती है यह देखने योग्य है।

‘लपटे भग सो सब भग।

गुरसरी मनु किमो सगम, सरनि-तनया सग।’^२

राधा-कृष्ण के उदात्त सभोग वर्णन को गंगा और यमुना के पवित्र सगम के समान बतलाकर, सूर ने अलौकिकत्व की रक्षा की है। इससे सभोग शृंगार की मलिनता घुल जाती है और वह दृश्य एक पुनीत एवं दिव्य चित्र के रूप में हृदय पर अंकित हो जाता है।

‘अरुन असित सित भलक पलक प्रति को बरने उपमाय।

मनी सरसुति गग जमुन मिलि आगम कीन्हो आय।’^३

यहाँ कृष्ण के नेत्रों के श्वेत, श्याम तथा लाल रंग के लिए निवेष्टी सगम की उत्प्रेक्षा अत्यन्त अलौकिक एवं परम पवित्र चित्र प्रस्तुत करती है।

‘अधर अरुन अनूप नासा निरखि जन सुखदाइ।

मना सुकफल बिब कारन सैन बैठ्यो आइ।’^४

बृदावन ना विहगम विलासिया, नित रूपा सुखना चरित
से शब्द सुणी केम शात रेहे, थयेगा अग सर्व पवित्र।
पछी मात्र नहीं पुरा पण पागिया, सुणी स्वामिनी सुपवाण,
त्वा स्थिर जमुना लागी डालवा, स्वर धवी जलचरने जाण।
स्वर सुणियो सूरज देवता, पासा धाय करवा प्रकाश।
स्वर सुणी रे कमल खोलिया

— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह महता कृत वाक्य संग्रह’,

पृष्ठ ६०, पद ६।

१ ‘सूरसागर’, पृष्ठ १०७३, पद ३०७२।

२ ” पृष्ठ ६७६, पद २७४६।

३ ” पृष्ठ ८८१, पद २४३१।

४ ” पृष्ठ ३४०, पद ८५२।

उत्प्रेक्षा अलंकार की सूरदास के पदों में प्रधानता है इसमें कोई सन्देह नहीं। नरसिंह मेहता में उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत कम मिलता है। वे उपमा और रूपक का ही अधिक प्रयोग करते हैं। वे एक पद में कहते हैं कि 'दोनों की जोड़ी को स्वर्ण श्री मणि या चन्द्र और चन्द्रिका के समान जानो।' प्रेम-मद से गुन राधा पलाश वं फूल तथा आरक्त वर्ण दुकूल से भी मानो अधिक लाल थी।^१ मूलने वाले राध और कृष्ण के नीलाम्बर और पीताम्बर ऐसे लगते हैं मानो मेघ और विद्युत हो।^२ भगवान के नाम में विश्वास न रखकर गूढ़ ज्ञान की खोज में रहने वाले मानो गंगा की पवित्र लहरों का त्याग करके ब्रूष खोदने वाले हैं।^३ राधा के मुख सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि उसका मुख मानो चन्द्र है।^४ सूर ने भी इस प्रकार का वर्णन किया है। सूरदास के समान नरसिंह मेहता के पदों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रक्षय भंडार नहीं मिलता।

प्रतीप अलंकार का प्रयोग सूर और नरसिंह में अन्य अलंकारों की तुलना में कम मिलता है।

'राधे तेरी बदन बिराजत नीकी।

जब तू इत उत बक बिलोकति होन निसापति फीकी।'^५

'उपमा हरि तन दखि लजानी।'^६

१ "द जोड़ी जुगल तणी जायो कुदने मणि, चन्द्र अने चन्द्रिकावत दीसे।"

— ३० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य संग्रह',

पृष्ठ ६७, पद १०।

२ "पलाशनु फूल शु, रातु दुकूल शु, जायो अधिक एसी मदे राती बाली।"

— १० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता का काव्य संग्रह',

पृष्ठ ६७, पद ११।

३ "हीरोले हींचना बहाला सगे, श्याम साहेती रे,
मिलाम्बर पीताम्बर भलके, जाये धन दामनी ओनी रे।"

— वही, पृष्ठ ४५५, पद ४१।

४ "नाम तयो विश्वास न आने, उट्ट उट्ट शोषे रे,
जान्हवी केरा तरंग तजीने, लटमा जाये कूष खादे रे।"

— वही, पृष्ठ ६१३, पद ११०।

५ . मुखूँ ते जाये मयक।" — वही, पृष्ठ १४३, पद ५।

६ 'घरसागर', पृष्ठ ८४६, पद २३१६।

७ " पृष्ठ ६६६, पद २३७५।

नरसिंह मेहता भी राधा के मुखचन्द्र को देख कर चन्द्र के निष्प्रभ होने का वर्णन करते हैं ।^१

व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग सूर में वही-कही मिलता है, नरसिंह में बिल्कुल नहीं मिलता । सूरदास कृष्ण के नेत्र सौंदर्य के लिए व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग इस प्रकार करते हैं —

‘देखि री हरि के चचल नैन ।

राजिवदल, इन्दोवर, सतदल, कमल, कुसेसय जाति ।

निसि मुद्रित, प्रार्ताहि वै विकसित, ये विकसिन दिनराति ।’^२

सन्देह अलंकार का प्रयोग सूर में पर्याप्त मात्रा में और सुन्दर, स्वाभाविक तथा प्रभावोत्पादक रूप में हुआ है । सूर के सन्देह अलंकार के चमत्कार को निम्न उदाहरण में देखिए —

‘कधरकी घर-मेह सखी री ।

की वग-पगति की सूक सीपज, मोर बि पीड पखी री ।

बी सुरचाप बिधौ वनमाला, सडित बिधौ पटपीत ।

किधौ मद गरजनि जलधर, बी पग नुपुर रव नीत ॥

की जलधर की स्याम सुमग तनु, यहै और ते सोचति ।

सूर स्याम रस भरी राघिषा, उमगि उमगि रस मोचति ।’^३

नरसिंह की गोपी कृष्ण के प्रेम को पा कर सन्देह करने लगती है कि यह सत्य है या स्वप्न है ।^४

अपह्नुति अलंकार का प्रयोग भी जितना सूरकेपदा में मिलता है उतना नरसिंह के पदों में नहीं मिलता । सूर अपह्नुति अलंकार के द्वारा चमत्कारमूलक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यथा—

१ “मयक मन भाखो थयो, शशिवदनी, ते वार ।”

— ३० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ १४३, पद ६ ।

२ ‘सूरसागर’, पृष्ठ ८८०, पद २४३१ ।

३ “ ” पृष्ठ ६५४, पद २६७५ ।

४ “बाई महारे शोणु के साणु,
नदकुंवर शु रगभरे रमता, अतरगति राचु रे ।”

— ३० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह’,
पृष्ठ ३६५, पद ३५० ।

‘(इहि बन) मोर नही ए वाम-वान ।’

‘चातक न होइ कोउ बिरहिनी नारि ।’^२

‘राधिका हृदय तें धोल टारो ।

नन्द के लाल देखे प्रात-बाल तैं, मेघ नहिं स्याम-तनु-छवि विचारो ।

इन्द्रधनु नही बन-दाम बहु मृमन के, नही बग पाति बर मोति-माला ।

सिखिवह नही सिर पर मुकुट सीखड़-पछ, तडितनहिं पीत-पट-छवि रसाला ।’^३

नरसिंह में अपहृति अलंकार अपवादरूप कही-कही मिलता है, यथा—

भगवान् को भुलाकर निपयो में आसक्त रहने वाला व्यक्ति मनूष्य नहीं है,

पापाण है ।^४ जो जिह्वा भगवान् का नाम नहीं जपती वह जिह्वा नहीं है जूती है ।^५

उदाहरण अलंकार का प्रयोग सूर और नरसिंह में पर्याप्त मात्रा में मिलता है । सूर ने उदाहरण अलंकार का प्रयोग अत्यंत हृदयस्पर्शी ढंग से किया है ।

‘मेरो मन पिय जीव बसत है पिय जिय मो मैं नाहि ।

ज्यो चकौर चदा की निरखत इत उत द्रष्टि न जाइ ।’^६

नरसिंह मेहता को उदाहरण अलंकार विशेष प्रिय है । एक स्थान पर वे इसका प्रयोग करते हुए कहते हैं कि ‘मेरु से भी बड़ा पाप भगवान् का नाम लेने से बँटे ही टल जाता है जैसे सिंह की गर्जना से भृग तथा रवि के प्रकाश से तिमिर टल जाता है ।’^७ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भी सूर और नरसिंह में बराबर मिलता है । सूर उपमेय और उपमान रूप दो पक्षों में विद्व-प्रतिविद्व भाव का चित्रण करते हुए कहते हैं—

‘नीलाम्बर स्यामल तनु की छवि तुम छवि पीत सुवास ।

घन भीतर दामिनी प्रकासत दामिनी घन चहुँ पास ।’^८

१ ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३८८, पद ३६४४ ।

२ ‘’ पृष्ठ १३६०, पद ३६५३ ।

३ ‘’ पृष्ठ ६५५, पद २६७६ ।

४ “रश्मिजो जेणे विषयरस मायो ते पुरुष नहिं पण पादाण ।”

— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता का काव्य संग्रह’, पृष्ठ १७, पद ४४ ।

५ “जीमलडो जपमाला न जपे तो, जीमलटो नहिं खासदिया ।”

— वही, पृष्ठ ४६२, पद ५८ ।

६ ‘सूरसागर’, पृष्ठ ६६७, पद २७२२ ।

७ “मरु भवो म्हेदु होय मायचिन्त, नारायणना जाने टले ।

वेस्तो धूरे ज्यम मृग ज त्रासे, रवि उगे ज्यम निमिर टले ।”

— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता का काव्य संग्रह’,

पृष्ठ ४७४, पद १२ ।

८ ‘सूरसागर’, पृष्ठ ६५७, पद २६८५ ।

नरसिंह मेहता दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करने में विशेष उत्साह दिखाते हैं । एक स्थान पर वे कहते हैं कि 'पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के नित्यनूतन रंग का त्याग करके जिसका मन अन्य देवताओं पर मुग्ध होता है वह कोटि चिनामणि तथा कामधेनु का त्याग करके महिषि के पुत्र का दूध दूहना है ।' इस प्रचार का वर्णन सूर के भी 'मेरो मन अनन कहाँ सुख पावै, बाले प्रसिद्ध पद में मिलता है । एवं और पद में नरसिंह मेहता कहते हैं कि 'वृक्ष के तने को छोड़कर शाखाओं को कौन पकड़ेगा ? लड्डू छोड़ कर घास कौन खाएगा ? रंग-रंगीले छैल-छड़ीले कृष्ण को छोड़कर मुकुट-धारी राम को भक्ति कौन करेगा ?' इन दोनों उदाहरणों में दो-दो पक्षियों में उप-मेय और उपमान की अभिव्यक्ति त्रिव-प्रतिबिंब भाव से हुई है ।

अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग सूर में अधिक और नरसिंह में कम मिलता है । सूर के द्वारा प्रयुक्त अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण प्रस्तुत है :—

'रवि की तेज उन्नक न जानै, तरनि सदा पूरन नभ ही री ।

विष की कीट विष रुचि मानै कहा सुधा रस ही री ।

सूरदास तिल तेल सबादी, स्वाद कहा जाने घृत ही री ।'^१

नरसिंह भी अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए एक पद में कहते हैं कि जटा धारण करने से जगदीश मिलते तो बटवृक्ष बँकुठ जाता ।'^२

स्वभावोक्ति अलंकार सूर और नरसिंह में विगेष पाए जाते हैं । सूर द्वारा प्रयुक्त स्वभावोक्ति अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत है—

'भैया मोहि दाऊ बहुत लिभायी ।

मो सौँ कहत मोल वी लीन्ही, तू जसुमति कव जायी ।'^३

नरसिंह के एक पद में बालकृष्ण कहते हैं कि 'मैं मुझे वह चन्द्र खेलने के लिए ला दो और उसे ला कर मेरी जेब में रख दो ।'^४

१ पूर्ण पुरुषोत्तम, नवत रंग तजी, अन्य देखे जैन मन मोहे,
कोटि चिनामणि कामधेनु तजी, महिषिना पुत्रनु दूध दोहे ।"

— १० सू० देमाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह', पृष्ठ ४७६, पद १६ ।

२ 'धरसागर', पृष्ठ ६१५, पद २५४२ ।

३ "जटा धरे जगदीश मले तो बड बँकुठे चाले रे ।"

— १० सू० देमाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह', पृष्ठ १८, पद ४८ ।

४ 'धरसागर', पृष्ठ ३३३, पद ८३३ ।

५ "मो पेलो चादलियो, आइ मुने रमवाने आलो,
नचत्र लानी माता मारा मबवामा घालो ।"

— १० सू० देमाई, 'नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह', पृष्ठ ४६२, पद १६ ।

व्याजोक्ति अलंकार प्रयोग सूर ने वही-कहीं बड़े मनोहर ढंग से किया है।

‘मैं जान्यो यह घर अपना है या घोखे में आयी।

देखत हो मोरस में चीटी, वाइन को घर नायी।’

नरसिंह की गोपियाँ कहती हैं कि ‘चलो जल भरने के बहाना यमुना तट पर जा कर कृष्ण को देखें।’^१

पर्याय अलंकार का प्रयोग करते हुए सूर गोपियों के मुख में कहलवाते हैं —

‘मुख मिटि गयो हियो दुख पूरन।’^२

नरसिंह भी गोपियों के मुख से इसी प्रकार की बात इसी अलंकार में कहलवाते हैं। वे कहती हैं कि मुख के सिंधु बह गए और भव दुःख का समुद्र भाया है।^३

अप्रस्तुत प्रशंसा, निदर्शना, विभावना, यथासंख्य, समासोक्ति, समालंकार, अर्थान्तरन्यास इत्यादि अनेक अलंकारों का प्रयोग सूरदास के पदों में तो मिलता है, किन्तु नरसिंह के पदों में नहीं मिलता। सूरदास के पदों को पढ़ते समय प्रायः हर दूसरे तीसरे पद में नए नए अलंकारों का प्रयोग निश्चित रूप में देखने को मिलता है, जब कि नरसिंह में अलंकारों के प्रयोग की प्रवृत्ति इतनी कम है कि कई पदों को पढ़ने-पर एकाध अलंकार मुश्किल से मिलता है। ‘सूरसागर’ नरसिंह मेहता के पदों की तुलना में वास्तव में सागर है जिसमें असंख्य भाव-रत्नों के साथ अनगिनत अलंकार भुक्ता भी पाये जाते हैं। काव्य का कलापक्ष सूर में भावपक्ष के समान ही सुन्दर और हृदयस्पर्शी है। जो अपने अत्यंत निखरे हुए तथा अतीव कलात्मक रूप में प्रस्तुत हुआ है। सूर अपने इसी भावपक्ष और कलापक्ष के संतुलित समन्वय के आधार पर उच्च कोटि की भावमृष्टि करते हैं और साहित्यजगत में सदैव अमर रहने वाले भावचित्र स्थापित करते हैं।

नरसिंह के पदों में न मिलने वाले अलंकारों के कुछ उदाहरणों को देखा जाय —

समासोक्ति—‘ए कहा जानहि सभा राज की ए गुहजन विप्रो न जुहारे।’^४

१ ‘सूरसागर’, पृष्ठ ३५४, पद ८६७।

२ ‘जल जमुना मसे आपणे बहेनी, चालो जोवा जहये।’

— १० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता काव्य समग्र’,
पृष्ठ २७१, पद २५।

३ ‘सूरसागर’, पृष्ठ ६६७, पद २७२३।

४ ‘मुखदाना सिंधु रे, सजनी वही गया रे, दुखना दरिया भाव्या पूर।’

— १० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता काव्य समग्र’,
पृष्ठ ३१२, पद १६३।

५ ‘सूरसागर’, पृष्ठ १२७२, पद ३५८६।

अप्रस्तुत प्रशंसा—'तब ते इन सवहिन सचुपायो ।

जब ते हरि सदेम तुम्हारी, सुनत ताबरो आयो ।

फूले व्याल दुरे ते प्रगटे, पवन पेट भरि सायो ।

खोले मृगनि चीर चरननि के, हृत्ती जु जिय बिसरायो ।'^१

यथासह्य—'जैसे मोन कमल चातक की, ऐसे दिन गये नीति ।

तरफत, जरत, कुत्तारत निसि-दिन, नाहिन ब्हा कुछ नीति ।'^२

अर्पन्तरन्यास—'प्रीति बरि वाहू सुख न सही ।

प्रीनि पतग करी पावब सौ, भाप पान दह्यो ।

भलि सुत प्रीति करी जलसुत सौ, सपुट भाभ गह्यो ।

सारग प्रीति करी जु नाद सौ, सन्मुख वान सह्यो ।'^३

सुबालकार—'वत मो सुमन सा लपटात ।

समुझ मधुकर परत नाही, मोहि तोरी यात ।

हेम जूही है न जा सग, रहै दिन पस्यात ।

कुमुदिनी सग जाहु करके, केसरी को गात ।

सेवती सताप दाता, तुमै सब दिन होत ।

केतकी के भग सगी, रग बदलत जोत ।'^४

विभावना—'बिनु पावस पावस करि राखै, देखत ही विदमाने ।^५

'मुरली सुनत अचल चले ।

धके चर, जल भरत पाहन, विफल वृद्ध फले ।'^६

निदर्शना—'बिनु परबहि उतराग आजु हरि तुम है चलन कहा ।'^७

इसम निदर्शना के साथ 'बिना पर्व के ग्रहण लगने' में विभावना असकॉर भी है । इस प्रकार उभयालकार प्रयोग सूर में स्थान-स्थान पर मिलता है ।

समासकार—'इत लोभी उत रूप परम निधि, कोउ न रहत मिति मानि ।'^८

सूरदास ने सादृश्यमूलक अप्रस्तुत योजना में प्रायः परम्परा का अनुसरण किया

१ 'सूरसागर', पृष्ठ १६३८, पद ४७५६ ।

२ " पृष्ठ १५४३, पद ४४५६ ।

३ " पृष्ठ १३७६, पद ३६०६ ।

४ 'साहित्यलहरी', पद ७१ ।

५ 'सूरसागर', पृष्ठ १४६२, पद ४१६५ ।

६ " पृष्ठ ६२८, पद १६८६ ।

७ " पृष्ठ १२७७, पद ३६०४ ।

८ " पृष्ठ ८६५, पद २४७० ।

है। नरसिंह भी परम्परागत चले आने वाले अलंकारों से प्रभावित हैं। इसीलिए दोनों के अलंकार प्रयोग में कहीं-कहीं कल्पना का साम्य दृष्टिगोचर होता है। परंपरागत होते हुए भी उनका यथास्थान हृदयस्पर्शी ढंग से प्रयोग करने की सूर की शैली विशिष्ट और मौलिक है। मौलिक कल्पनाओं का भी सूर में नरसिंह की तुलना में अक्षय भण्डार मिलता है। नरसिंह ने भी अलंकारों का प्रयोग ही कम किया है, तब भी कहीं-कहीं वे अपनी मौलिक कल्पनाशक्ति का परिचय बराबर देने हैं। दोनों कवियों में अलंकारों का प्रयोग रसोत्कर्ष में सहायक सिद्ध होना है, बाधक नहीं। सूर कहीं-कहीं अलंकारों का प्रयोग चमत्कार उत्पन्न करने के लिए भी करते हैं, विशेषतः 'साहित्यसहरी' के दृष्टकूट पदों में, जो वास्तव में चमत्कारप्रधान शैली में ही लिखे गए हैं। ऐसे स्थानों पर कहीं-कहीं कल्पना की अनिरजितता रसोत्कर्ष में सहायक नहीं होती। ऐसे स्थल सूर में बहुत कम हैं जहाँ कल्पना और अलंकार रसात्कर्ष में बाधक सिद्ध हुए हों। नरसिंह ने तो अलंकारों का प्रयोग ही बहुत कम किया है और वह अलंकार प्रयोग स्वाभाविक रूप में हुआ है, रसोत्कर्ष में बाधकरूप में नहीं। अप्रतिम अभिव्यञ्जना कीशत, भावमृष्टि के भाव-चित्रों को चित्रित करने का अद्भुत शिल्प-विधान, कल्पना के अक्षय भंडार सदृश अद्भुत अलंकार प्रयोग आदि की दृष्टि से सूरदास नरसिंह मेहता की तुलना में भेद्य सिद्ध होते हैं इसमें कोई सन्देह नहीं। सूरदास में कलापक्ष भी भावपक्ष के समान ही मनोहर, हृदयस्पर्शी तथा अद्भुत रूप में प्रस्तुत हुआ है। भावपक्ष के सौंदर्य तथा कलापक्ष के निखार का जो सरस सम्मिश्रण सूर में मिलता है, वह नरसिंह में नहीं मिलता। वृष्ण-भक्त नरसिंह अपनी भावुकता में विभोर हो कर गाते चले जाते हैं, काव्यकला के सूक्ष्म शिल्पविधानों के सम्बन्ध में उन्हें सोचने तक का स्थान नहीं है, अवकाश नहीं है। अनायास ही जो काव्यकला उनके दिव्य एक मधुर पदों में आ गई है, वह आ गई है, विशेष के लिए उनका हृदय सचेष्ट नहीं है। परन्तु सूर तो काव्यकला के मर्मज्ञ थे, काव्य परम्परा से परिचित थे, नवोन्मेषशालिनी कल्पनाओं के स्वयं सागर थे, अतएव भाव-प्रवणता के साथ काव्य-कला का भी वे पूर्ण और सफल निर्वाह कर सके।

सूरदास और नरसिंह मेहता का प्रकृतिचित्रण

सूरदास और नरसिंह मेहता ने अपना प्रकृति-प्रेम अनेक स्थानों पर प्राकृतिक सौंदर्य के रमणीय चित्र उपस्थित करके प्रकट किया है। प्रकृति की मनोहरता से कवि हो कर ये दोनों आकृष्ट न हो यह समझ ही कैसे हो सकता है ? अनंत सुन्दर कृष्ण की लीला का वर्णन करते-करते अनन्त मनोरम प्रकृति की लीला का, उसके क्रिया-कलापों का वर्णन ये कवि अनायास ही कर बैठते हैं। कृष्ण की लीलाएँ उन्मुक्त प्रकृति के प्राणों में चित्रित की गई हैं। उन्मुक्त प्रेम की सुन्दर पृष्ठभूमि उन्मुक्त प्रकृति के प्राणों के अतिरिक्त और क्या हो सकती थी ? गोपियों और राधा के हृदय में सहज होने वाली विलोप स्नेह तरंगों के सदृश खचल सहरो से युक्त सुन्दर यमुना का मनोहर तट, स्नेहशीलता प्रदान करने वाले करील कुबो की सघन छाया, प्रेम की नाना भावनाओं से आच्छादित हृदय के समान पुष्पों से आच्छादित बंदव के वृक्ष और आलवन कृष्ण के आलिंगन मुख के लिए प्रेरणा देने वाली वृक्षों से लिपटी हुई लताएँ, पवित्र प्रेम की प्रतीक सी गरत्पूणिमा की ज्योत्सा, निरयनूतन प्रेम के प्रतीक बसंत की नूतन सुषमा, प्रेम के परिमल का प्रसार करने वाले पुष्प, स्नेह की सरसता

नित्य सुन्दर प्रकृति के साथ अनन्त सुन्दर पुरुषोत्तम भी सीलाएँ दिखलाने लगे तो उन सीलाओं का और उस प्रकृति के लावण्य का कहना ही क्या ? नरसिंह ने ब्रज की मनोहरता और ब्रज में रहने वाले स्त्री-पुरुषों तथा पशु-पक्षियों की धन्यता के साथ अपनी धन्यता का भी वर्णन किया है। वे कहते हैं कि गोकुल-ग्राम, गोकुल की गलियाँ, गोकुल की गाँवें, गोकुल की गोपियाँ, गोकुल के मोर, गोकुल की यमुना का जल, यमुना के पुलिन, यमुना के पुलिन की रेत—ये सब धन्य हैं। नरसिंह भी धन्य हैं और वह भगवान के चरणों के सान्निध्य में रहना चाहता है।^१

ब्रज की मनोरम प्रकृति के प्रफुल्लित वातावरण में मन को प्रमुदित करने वाले मनोहर वृष्ण के सामीप्य से सभी धन्यता का अनुभव करते हैं, ऐसा इन दोनों कवियों का वर्णन पढ़कर भावुक पाठक भी धन्यता का ही अनुभव करते हैं।

मूरदास और नरसिंह मेहता ने वर्ण्य विषय के परिवेश से बाहर जा कर पृथक् रूप से तथा स्वतंत्र रूप में प्रकृति का वर्णन स्थान-स्थान पर किया है। प्रकृति की रमणीयता अपने सहज सुन्दर रूप में ऐसे स्थानों पर अभिव्यक्त हुई है। इसी स्वाभाविकता के कारण ऐसा प्रकृति-सौंदर्य वर्णन हृदयस्पर्शी प्रतीत होता है। रात्रि की अन्धकारमय नीरवता के पदचान् उदित होने वाले प्रकाशपूर्ण बलरवमय प्रभात का वर्णन इन दोनों कवियों ने किया है। मूर प्रभात का मनोहर दृश्य चित्रित करते हुए कहते हैं कि 'कुक्कुट बोलने लगे, शीतल पवन बहने लगा, रात्रि का संघेरा दूर होने लगा, प्राची दिशा में पी पटने पर अक्षयिण सूर्य किरणों ने आकाश को उजाले से भर दिया, चन्द्र और तारे निम्नप्रभ हो गए, कमल विवसित हुए, गाँव चरने के लिए बनों की ओर चली तथा ब्राह्मण हाथ में पेंती बाँध कर नित्यकर्म में प्रवृत्त हो गए।'^२

- १ "धन्य धन्य गोकुलायु ग्राम रे, मारे वाले कचों विग्राम रे।
 धन्य धन्य जशोदा माटी रे, हरिने हालेरा माय दाही रे।
 धन्य धन्य गोकुलवासी गलाबो, मारो वाली काटे नित्य हटीबो रे।
 धन्य धन्य गोकुलवासी गावो रे, मारो बाला चरावाने जाय रे।
 धन्य धन्य गोकुलीवासी गोपी रे . . . . .
 धन्य धन्य गोकुलीवासी मोर रे, मनुर्वनो मुण्ड बन्दी रगचोल रे।
 धन्य धन्य जमनाजी ना नार रे, मारो बालो बरवाले शरीर रे।
 धन्य धन्य जमनाबाना घाट रे, मारो बालो बाचे प्रेम पाठ रे।
 धन्य धन्य जमनाबासी रेती रे, हरिने चरणकमल रोज रेती रे।
 धन्य धन्य बरसेयो दास रे, मने राखो चरणनी पाम रे।"

— १० सू० देसाइ, 'नरसिंह मेहता वृत्त नाट्य संग्रह',

पृष्ठ ५२४, पद ६१।

- २ "बोले तमचुर, चारवी जाम को गजर मारयो, पौन भयो
 सोतल, तमि तं तमना गइ।

एक और पद में प्रभात का चित्र खींचते हुए सूरदास 'विडियो के चहचहाने का, रात भर विद्युत्तन रहने वाले चञ्चवाव-चञ्चवावी के मिलन का तथा तारों के छिपने, तम के घटने एवं तमचुर के बोलने का वर्णन करते हैं।' ये सारे वर्णन निरलक्ष्य भाषा में सहज रूप से किए गए हैं यह एक विशेषता है। प्रभात के, सूर द्वारा प्रस्तुत होने वाले ये चित्र जितने सुन्दर हैं, उतने ही स्वाभाविक भी हैं और उससे भी अधिक हृदयस्पर्शी।

नरसिंह मेहता ने भी प्रभात के प्रफुल्ल सौंदर्य के चित्र स्वतन्त्र रूप में खींचे हैं। एक स्थान पर वे कहते हैं कि 'प्रातः काल हुमा और चन्द्र अस्त हो गया। यह देखो सूर्य पूर्व दिशा में उदित हुआ। मध्य तारों का तेज क्षीण होने लगा है। ललित स्वरों में ललित रमणियाँ ललित राग अलापती हैं। घर-घर दही के मथने की ध्वनि सुनाई देती है। कमल विकसित हुए हैं, भीरे उठ गए हैं और कुक्कुट बोलने लगे हैं।' एक और पद में वे प्रभात का विस्तृत वर्णन करते हुए कहते हैं कि 'प्रभात होने पर पक्षी जागे, पक्षी-पक्षी करने लग तथा अन्य पक्षी अपनी बोलियाँ बोलने लगे। मोर केदारव के साथ सुन्दर कला करने लगा तथा मोरनी अभ्रकुण्डों को चुनने लगी। पलाश पर घुङ्ग बोलने लगे, कोकिला अपने बारीक स्वर में कुहू करने लगी,

माची अरुनाली, भानु विरज उज्यारी नभ छाई,

उद्गम्य चन्द्रमा मलीनता लई।

मुकुले कमल, बज्र बधन विद्यौद्यो ग्वाल, चरै चली गाई।

दिज पैती करकौ सई।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ६४८, पद २६५६।

- १ "विरडं चुहनुहानी, चदकी ज्योति परानी, रजनी बिहानी
माची पिपरा मशान की।
तारिका दुदानी, तम घट्यौ, तमचुर बोले, सवन भनक परी
ललित के तान की।
भृग मिले भारजा, विजुरी ओरी कोक मिले, उतरा बनच भव
काम के कमान की।"

— 'सूरसागर', पृष्ठ ६४६, पद २६५७।

- २ "प्रात हवो... इहु गयो आधमा ...
भा जुवो अरुण, पुरव दिसा गगियो, तेज तारातणा चीख दीसे,
ललित स्वर सुंदरी, ललित अलापती, बेर बेर दधि मथन घोष याये,
कमल विकासीयाँ, मधुष मध्य उड़ी गया, कुक्कुटा बोले. . ."

— ६० सू० देमाड, 'नरसिंह मेहता वृत काव्य सप्त',
पृष्ठ ३१, पद १५७।

चक्रवाक पक्षी वियोग के टलने पर प्रसन्नता से चहचहाने लगे तथा शीतल और मुग्ध-
धिन थापु बहने लगी ।^१ नरसिंह प्रातः काल का चित्र पक्षियों के चलचल के बिना
अपूर्ण समझते हैं । उनकी वसन्त की मोर भी बिहगों के मोर से मुखरित हो रहती
है ।^२ पक्षियों का नरसिंह को विशेष आकर्षण है, क्योंकि रात्रि की भयानक नीरवता
का अन्त इनकी मधुर-मधुर बोलियों से ही होता है, जिससे मृष्टि सजीव हो उठती
है । नरसिंह का प्रभातवर्णन मुर के प्रभातवर्णन के समान ही अलवररहित भाषा
में प्रकृत ढंग से हुआ है जो स्वाभाविकता, सजीवता एवं हृदयस्पर्शिता में मुर के
प्रभात-चित्रों से कम नहीं है ।

शौचन और आनन्द का सन्देश से भर आने वाले मृतुराज वसन्त का सौंदर्य
वर्णन मूरदास और नरसिंह मेहता ने स्वतन्त्र रूप में बड़े मनोमुग्धवारी ढङ्ग से किया
है । नरसिंह मेहता तो वसन्तऋतु की रमणीयता का वर्णन बार-बार करने पर भी सतुष्ट
नहीं होते हैं । मूरदास के वसन्तवर्णन के एक अंश को देखा जाय । एवं पद में वे
कहते हैं कि 'सरिता की शीतल लहरें मन्द गति से बहती हैं । सूर्य उत्तर दिशा में
आया है । अति रनीली तान छेड़ कर कोकिला ने शब्द किया और बिरहिणी ने विरह
की जगाया । चारों ओर टेसू के लाल सास फूल खिलने पर व्रज के बारहों वन सास-
साल दिखाई देने लगे । आश्रवृक्ष अजरित होने लगे ।^३ पुष्पित लताएँ वृक्षों से लिपटने
लगी और भोंरें परिमल में सब कुछ भूल गए ।^४ मे कोयल, मोर, हंस आदि के शब्द
का वर्णन तथा कुसुमित वन के विविध पुष्पों का परिमल बहने का वर्णन वे बार-बार

- १ "प्रभात जाणी पक्षीडां रे उठ्या
पर्या सो पियु पियु भले
मोर टीकार बला करे सुन्दर, आनू बहे डेल धीरो रे,
पलारा पर रुका पोपट बले, काबलडी टके स्वर भीले रे ।

.. ...

शीतल मन्द पवन सुवासित कोले रे ।^५

— ३० सू० देसाई, 'नरसिंह मेहता वृत्त वाच्य सङ्ग्रह',
पृष्ठ ३११, पद १५७ ।

- २ "वसन्तना मोर भा, बिहगम मोर भा"
— वही, पृष्ठ ३४, पद ३ ।

- ३ "सरिता शीतल बहति मन्द गति, रवि उत्तर दिशि आयौ ।
अति सर-मरी को कला बोली, बिरहिनी बिरह जगायौ ।
दादस वन रतनारे देखियत, चहु दिशि टेसू पूले ।
मोरे अजुआ अरू द्रुम देली मधुवर परिमल भूले ।"
— मूरदास, पृष्ठ १२०८, पद ३४७१ ।

करते हैं।^१ यमन्त का ऐसा सुन्दर और सहज वर्णन सूर ने बहुत कम किया है। भलकार रूप में प्रकृतिवर्णन करते हुए वे यमन्त के सौन्दर्य का चित्रण अधिक प्रभावोत्पादक एवं मनोरम ढङ्ग से करते हैं, जिसके उदाहरण आगे देखेंगे।

नरसिंह का यमन्त वर्णन सूर की अपेक्षा कुछ विस्तृत है। वे भलकार रूप में यमन्त का वर्णन करने में विशेष उत्साह नहीं दिखाते क्योंकि भलकार-प्रयोग की प्रवृत्ति ही उनमें बहुत कम है। यमन्त के सहज सुन्दर रूप को इनके चित्र बड़े ही चित्ताकर्षक हैं। इस प्रकार के कुछ भण्डों को देखा जाय। “अत्यन्त सुन्दर ऋतु आई है। यह यमन्त का सुन्दर महीना है। सुन्दर वन में टेसू के पुष्प खिले हैं। अत्यन्त सुन्दर वन का इस ऋतु में प्रसार हो रहा है। यमुना का तट भी अत्यन्त सुन्दर है।”^२ “आन्नवृक्ष मजरित होने लगे, बदम्ब पर कोकिलाओं ने वसत राग को बसाया। पुष्प-पुष्प को भीरा छलने लगा।”^३ “शीतल सुगन्धित वामु धातावरण की प्रफुल्लित कर रही है। चातक और मोर बोलते हैं।”^४ “केदार के वर्ण के टेसू खिले हैं और गेहूँ तथा चने की फसल हरी-हरी दिखाई देती है।”^५ यमन्त के आने पर वन का रूप बदल गया। मजरित होनेवाले आन्नवृक्षों की छाँव घनी हुई। उनकी कोपलों का रङ्ग अत्यन्त लाल है। मदमस्त कोकिला कहती है—सब आनन्द करो। टेसू कुमकुम के हो गए। भौरे सुख की तलाश में भ्रमण करने लगे।^६ नरसिंह मेहता का प्रकृति का पर्यवेक्षण भी निश्चित ही बड़ा सूक्ष्म है। लाल-लाल कोपलों और हरी गेहूँ तथा चने की

१ (अ) “कृत कोकिल कल इस मोर।” — ‘सरसागर’, पृष्ठ १२०६, पद ३४७४।

(ब) “अति विनिधु जुसुम परिमल बहाइ। वन सुवा सदित पचम सुहाइ।

केली बोलन भिक-सुर-सनेदि।”

— ‘सरसागर’, पृष्ठ १२०६, पद ३४७३।

२ “आ ऋतु रत्ने रुडी महारा बडाला, रुडो ते मास वपत,

रटा वन मोहे केशु ते पुत्त्या

अति ऋटु न्द्रावन पसरतु, रटु जमुनानु तीर।”

— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता का काव्य समग्र’, पृष्ठ २२२, पद ४।

३ “महोरीया अब, बदम बोविल लवे वसत,

जुसुम जुसुम रह्यो भगर छली।”

— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता का काव्य समग्र’, पृष्ठ २२३, पद ६।

४ “शीतल मद सुगन्ध बेके, त्या बोले चातक मोर।” — वही, पृष्ठ २२४, पद ६।

५ “केदार वरणा केसु रे पुत्त्या, लीला दीसे छे घउ ने चला।”

— वही, पृष्ठ २४६, पद ७३।

६ “यमन्त ऋतु अति रूठि आवी, रूप फयु वनन्,

पगनों का वर्णन इसका प्रमाण है। वसन्त के आने पर वन के रूप का ही बदल जाने का वर्णन भी नूतन धीर मनोहर रूप धारण किए हुए वन का चित्रना रम्य चित्र नेत्रों के सम्मुख उपस्थित करना है। ईश्वर के आनन्दरूप का गान करने वाले धीर नरसिंह मदमस्त कोयल के भीठे स्वरों के माध्यम से स्वयं भी आनन्द का सन्देश सुनाते हैं।

हृदय में स्नेह के गान प्रवाहित करने वाली वर्षा ऋतु का वर्णन भी मूर धीर नरसिंह के पदों में स्थूलतः रूप में मिलता है। मूर वर्षा का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि “बादल धिर धाए हैं। बाली घनघोर घटाघों को पवन धायत तेज गति में चलाता है। चारों ओर बिजली चमक रही है।”^१ एक ओर पद में वर्षा-वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि “बाली पड़ाएँ धिर धाईं ओर धाकाश में गर्जना होंने लगी। पवन झरझोर गति में चलने लगा और चारों ओर बिजली चमक रही है।”^२ एक ओर पद में वे कहते हैं कि “जल से भरे हुए बाले, सरस और घूमिल बादल उपर घुमड़ कर खरगने के लिए धिर धाये। बिजली बार-बार चमकने लगी।”^३ इन सब पदों में वर्षा का झनझरो का आश्रय लिये बिना सरस शैली में सहज ढंग से किया गया वर्णन एक बहुत बड़ी ध्यान देने योग्य विशेषता है।

नरसिंह मेहता भी वर्षा का वर्णन इसी प्रकार की सीधी सादी निरलकृप भाषा और रसमय शैली में स्वाभाविक ढङ्ग से करते हैं। वे कहते हैं कि “रिमरिम-रिमरिम वर्षा हो रही है। दादुर जोर से टरनि की ध्वनि करते हैं। धाकाश में बादल धिरे रहते हैं और बिजलियाँ चमकती रहती हैं।”^४ यहाँ वे दादुर के टरनि के लिए भी ‘टहुके’ शब्द का प्रयोग करते हैं जो मोर और कोयल के रब के लिए ही

करो करो बस्तोस नदे छे कोयलडी मदमाती।

केल्लुन थया कुमबुम बरणा, मधुकर सुख साथे।” — बरी, पृष्ठ ६०१, पद ७८।

१ “माथी महामेघ धिरि आयौ।

कारी घटा सुधूम देखियति, अति गति पवन चलायो।

“चारों दिशा चिनै बिन देखहु, दानिनि नौषा खायो।”

— “मूरसागर”, पृष्ठ ५६२, पद १४८६।

२ “गगन घहराह जुरी चग कारी।

पवन झरझोर, चपला-चमक चहु ओर।” — बरी, पृष्ठ ५००, पद १२०२।

३ “बादर बहु उमाहि घुमडि, बरषन मज आए चदि कारे धीरे

धूमरे, धारे अतिदि जल।

चपला अनि चमकमानि ।” — बरी, पृष्ठ ५५८, पद १४७१।

४ “झरझरियो आ महुलो भग्से, दादुर जोरे टहुके,

मेघ ने बीज झुके रे।”

— ६० सू० देगार्ह, “नरसिंह मेहता वृत्त काव्य संग्रह”, पृष्ठ २६७, पद ११२।

प्राप्त प्रयुक्त होता है। प्रवृत्ति प्रेमी नरसिंह दादुर के शब्द में भी बोधल और मोर के शब्द की ही मिठास का अनुभव करते हैं यह एक बहुत बड़ी बात है। रिमक्तिम फुहार बरसाने वाले सावन मास को वे सुहायना महीना कहते हैं।^१ “वर्षा में दादुर, मोर, बोधल तथा पपीहे भीठे स्वर में बोलते हैं।”^२ “बादलो से घिरा हुआ आकाश गभीर गजन बरता है और सुहाने मोर तथा बोधल मधुर स्वर में बोलते हैं।”^३ “सावन का महीना सदा सुखदायी होता है। रिमक्तिम-रिमक्तिम वर्षा होती है। दादुर, मोर और पपीहे बोलते हैं।”^४ “मेघ की घटाएँ बीच-बीच में रिजली के चमकने से अत्यन्त शोभा पाती हैं।”^५ सावन के महीने को सुहाना और सुखदायी कहना कवि के वर्षा प्रेम का चोख है। पक्षियों के प्रति इनका जो प्रेम है वह प्रभातवर्णन तथा वसंतवर्णन के समान यहाँ भी प्रकट होता है। ये सारे वर्णन सीधी मादी भाषा में किए जाने पर भी इतिवृत्तारमब नहीं हुए हैं यह भी एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है, जो कवि के वाच्यबोधात्मक की परिचायक है।

सूरदास के पदों में वही-कही प्रवृत्ति के भयानक स्वरूप का वर्णन भी मिलता है। वनों के सौंदर्य को अग्निज्वाला में परिवर्तित करने वाली दावाग्नि का वे बड़ा ही पर्याय चित्रण करते हैं। वे कहते हैं कि “दावाग्नि की ज्वालाएँ सभी दिशाओं में तथा आकाश तक फैलने लगी। वन के वन जलने लगे, वृक्ष गिरने लग, जिनमें गिरने की ध्वनि से धरती के तटवने की ध्वनि का आभास होने लगा। जले हुए तरु लता लटक से जाते हैं, बाँस फूटते हैं और काँस कुस सब जलते हैं।”^६ एक और पद में वे दावा-

१ “आवण मास सोहमणो ”

— ६० सू० देसाइ, ‘नरसिंह मेहता का वाच्य संग्रह’,

पृष्ठ ४३८, पद १।

२ “दादुर मोर बोधल बोलें, भीठे स्वरें बोलें बोधलदो।”

— वही, पृष्ठ ४४०, पद ३।

३ “बोले रे बोधल मोर सोहमणा रे, गाजे गाजे गगन वेरू गभी रे।”

— वही, पृष्ठ ४४१, पद ६।

४ “आवण मास सदा सुखकारी, अरुमर बरसे मेह रे,

दादुर मोर बोधल बोलें ” — वही, पृष्ठ ४५३, पद ३४।

५ “मेघनी घटा रे, गगनमा शोभती रे, बीच बीच चमके खणखण बिज।”

— वही, पृष्ठ ४५४, पद ३८।

६ “ज्वाला देखि आवास बराबरि, दसहु दिसा बहु पार न पार।

झहरात नन पात, गिरत तरु, धरनी तरकि तराकि सुनाइ।

लटक जात जरि जरि द्रुम बेली, पटक बाँस, कास, कुस, तात।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ४७१, पद १२१२।

नल के भयंकर रूप का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि 'पृथ्वी के चारो ओर ओर आकाश में ऊपर तक फैलने वाला दावानल ओर ओर करता हुआ आया। बाँसों के वन के वन जलने लगे। कुस-बाँस चरनि लगे ओर बाँस जल-जल कर उठने लगे। लता, वृक्ष, पुष्प ये सब के सब दावानल की सपटो में समाप्त हो गए। इस अग्नि की ज्वालाएँ अग्नि भयानक हैं, मृत्यु घुषीं कर रही हैं ओर बड़े-बड़े वृक्षों को भी पृथ्वी पर गिरा रही हैं।" यही मूर की भाषा और शैली भयानक रस के अनु रूप तथा अनुकूल अपने आप हो गई है। सूरदास प्रकृति के कोमल रूप का जितना मनोहर एवं हृदयस्पर्शी वर्णन कर सकते हैं, उतना ही प्रकृति के भयंकर रूप का भी प्रभावोत्पादक एवं सन्निष्ट चित्रण कर सकते हैं। यह मूर की अपनी विशिष्टता है, जो नरसिंह में नहीं पाई जाती। नरसिंह प्रकृति के सुकुमार रूप के वर्णन में ही उत्साह दिखाते हैं, प्रकृति के भयंकर रूप की ओर उनका ध्यान पक नहीं जाता। कृष्ण की ऐसी लीलाओं का उन्होंने विस्तृत वर्णन भी नहीं किया है, जहाँ उन्हें प्रकृति के ऐसे भयंकर रूप का वर्णन करने का अवसर मिलता है।

वर्षा के भी भयंकर रूप का चित्रण सूर ने 'गोवर्धन धारण' प्रसंग के अंतर्गत इसी प्रकार की शैली में किया है। वे वर्षा के भयानक रूप का चित्र खींचते हुए लिखते हैं—

“ऐसे बादर सजल, बरत अति महाबल,

बलत घहरात करि अध काला।

.. ..

घटा धनघोर, गहरान, भररात, दररात, सररात

...

नाडित आघात तररात २

सूर ने शरत्पूणिमा की उषोत्सवा के सौंदर्य का वर्णन मानव क्रिया कलाप की पृष्ठभूमि तथा उद्दीपन के रूप में ही अधिक किया है। स्वतंत्र रूप में उसका वर्णन

१ “भद्रात भद्रात दवानल आयो।

वेरि चहुँ ओर, करि सोर भदोर बन, चरनि आकास चहुँ पास दायो।

बरत बन वान, बहरात कुसकास, चरि उज्ज्व है नास अति मवल दायो।

अपटि अपटत सपट, फूल फल चट-कटक फटत, लग्नटक द्रुम द्रुम नवायो।

अति अग्नि आर, अमार धुधार बार, उचटि अगार अमार जायो।

बरत बन पात बहरात भद्रात भररात करु मह्य, धरनी गिरायो।”

—‘सूरसागर’, पृष्ठ ४७७, पद १२१४।

२ ‘सूरसागर’, पृष्ठ ४२८, पद १४७३।

नहीं किया है। नरसिंह ने उद्दीपन के रूप में भी किया है, स्वतंत्र रूप में भी किया है। वे प्रमृत् टपकाने वाली शरत्पूर्णिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि “शरत्पूर्णिमा की चांदनी खिल रही है। वनस्पति प्रफुल्लित हो रही है। उसका परिमल बह रहा है।” शरत्पूर्णिमा को गोपियाँ धन्य दिवस कहती हैं।^१ “शरद ऋतु की रात्रि पूर्णचन्द्र के कारण अत्यन्त सुन्दर है।”^२ “चन्द्र का भाज रूप ही कुछ निराला है। इससे यह सुन्दर रात भी सुहाती है।”^३ “आश्विन का सुन्दर महीना है और शरत्पूर्णिमा की सुन्दर रात है।”^४ “शरत्पूर्णिमा का चन्द्र अत्यन्त सुहाता है।”^५ “शरत्पूर्णिमा की सुन्दर रात है और नभ में सुन्दर चन्द्र उदित हुआ है।”^६

शरत्पूर्णिमा के चन्द्र को भलकृत रूप में भी नरसिंह ने वर्णन किया है। प्रकृति का भालकारिक जूली में वर्णन करने की प्रवृत्ति कम होते हुए भी नरसिंह मेहता शरत्पूर्णिमा के चन्द्र के कोटि कलाभो से युक्त हो कर प्रकाशित रूप में उदित होने को सूर्य के उदित होने समान वर्णित करते हैं।^७ चन्द्र का सोलह कलाभो के स्थान पर शरत्पूर्णिमा का चन्द्र होने के कारण कोटि कलाभो से युक्त होने का तथा सूर्य के समान प्रतीत होने का नरसिंह का यह वर्णन बड़ा ही अल्पनात्मक है तथा कलात्मक है।

पीयूषवर्षिणी शरत्पूर्णिमा की ज्योत्स्ना में वृष्ण तथा गोपियों के रासलीला खेलने का वर्णन करते हुए मूरदास शरत्पूर्णिमा का उद्दीपन के रूप में बड़ा ही सुन्दर

- १ “शरद चादनी खिली रही छे,
वनस्पति फूली काली रहीं छे।
परिमल तेनो मसरे।” — ३० सू० देमाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र’,
पृष्ठ ६००, पद ७६।
- २ “धन धन दहाडो पुनेम केरो।” — वही, पृष्ठ ६००, पद ७४।
- ३ “शरद निता राशी थी अति रुडी।” — वही, पृष्ठ ५३२, पद ११५।
- ४ “चादलियानो चटको रुडो, रुडी रातलडो शोहे रे।”
— ३० सू० देमाई, ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य समग्र’,
पृष्ठ ५१०, पद ४२।
- ५ “सुदिर रात शरद पुनमनी रे, सुदीर भासो मास।”
— वही, पृष्ठ ५०६, पद ३७।
- ६ “शरद सोदामणो चादलो रे।” — वही, पृष्ठ १६५, पद ५।
- ७ “सुन्दर रात शरद पुनमनी, सुन्दर उदियो नभ में चंद।”
— वही, पृष्ठ १८५, पद ७७।
- ८ “कोटिकला त्यां मगट्यौ राशीपर, जाखे दिनकर उग्यो रे।”
— वही, पृष्ठ २०३, पद १३५।

और हृदय को छूने वाला वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि “भाज शरत्पूर्णिमा की रात बड़ी सुहानी लग रही है। अत्यन्त शोभा पा रही है। शीतल, सुगन्धित सुखदायी वायु मद-मद गति से बहती हुई रोम-रोम को पुलकित कर रही है।” “शरत्पूर्णिमा की रात बड़ी सुहानी है। वृन्दावन के बूजों में विविध रंग के पुष्प प्रफुल्लित हुए हैं और जहाँ-तहाँ कोयलों का समूह कूजता रहता है।”^१ “शरद ऋतु की सुहानी रात आई है। सभी दिशाओं में वनस्पतियाँ प्रफुल्लित हो रही हैं। शरत्चन्द्र की ज्योत्स्ना में यमुना-कूल गोभित हो रहा है। वृक्षों के फूल बरन रहे हैं।”^२ शरत्पूर्णिमा का वर्णन मूर की अपेक्षा नरसिंह ने कुछ विशेष उत्साह के साथ किया है। जदीपन और झलकारों के रूप में भी शरत्पूर्णिमा का वर्णन नरसिंह ने मूर में कुछ अधिक ही किया है। शरत्पूर्णिमा का उद्भव बड़े उत्साहोत्साह के साथ मनाने की गुजरात में बनी माने वाली प्रथा से भी नरसिंह को शरत्पूर्णिमा का सुन्दर वर्णन करने के लिए प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिले हो यह सम्भव है। झलकार रूप में शरत्पूर्णिमा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि “अंसी शरत्पूर्णिमा की रात सुन्दर है और जंसा उदित होने वाला चन्द्र सुन्दर है वंसी ही सुन्दर गोपियाँ कचनमाला के समान हैं, और वंसे ही सुन्दर मरकत मणि के समान शोभा पाने वाले कृष्ण हैं।”^३ “जिस प्रकार शरत्पूर्णिमा का चन्द्र ज्योत्स्ना से घिरा हुआ है, वंसे ही कृष्ण गोपियों से वेष्टित हैं।”^४ “चन्द्र प्रभृतरस से परिपूर्ण है और रात बड़ी रंगीली है” कह कर घर भाए हुए कृष्ण के लिए पुष्पशय्या बिछानेवासी गोपी के वर्णन में भी शरत्पूर्णिमा की मादकता का

- १ “भाजु निशि सोभित शरद सुहाई।
शीतल मद सुगन्ध पवन बहै, रोम रोम सुखदाई।”
— ‘शरत्सागर’, पृष्ठ ६५१, पद १७५६।
- २ ‘शरद चादनी रजनी सोहि, बुदावन श्री कुन।
प्रफुल्लित समन विवि रंग, जह तह कूनत कोकिल पुन।”
— वही, पृष्ठ ६७३, पद १७२६।
- ३ “शरद सुहाई भाई राति। दडु दिशि फूलि रही वन जाति।
... ..
ससि तैं मळित जमुना-कूल। नरवत्त बिटप सदा फल-कूल।”
— वही, पृष्ठ ६६६, पद १७६८।
- ४ “सुंदर रात शरद पूनमनी, सुंदर उदियो नम में चन्द्र,
सुंदर गोपी कचनमाला, बच्चे-मरकत मणि गोविंद।”
— ३० सू० देगाई, ‘नरसिंह मेहता का काव्य समग्र’,
पृष्ठ १८५, पद ७७।
- ५ “न्यम शयी गगनमाँ, नीटयो चांदली, लमहरि धीटयो सकल गोपी।”
— वही, पृष्ठ १८७, पद ८३।

उद्दीपन के रूप में सुन्दर वर्णन किया गया है ।^१

प्राकृतिक दृश्यों को आलंकारिक शैली में वर्णित करने की कला में सूर सिद्ध-हस्त हैं । प्रातःकाल में दही बिलोने की ध्वनि से मेघध्वनि के भी लज्जित होने का वर्णन वे बड़े सुन्दर ढंग से करते हैं ।^२ प्रभात का भी आलंकारिक वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि सूर्य के उदित होने पर रात्रि समाप्त हो गई और दासी, नक्षत्र तथा दीपक वैसे ही द्युतिहीन हो गए जैसे सन्तोषरूपी सूर्य के ज्ञानरूपी प्रकाश द्वारा कामनाओं का भय रूपी तिमिर मानो दूर हो जाता है । पक्षियों का कलरव भी मानो वेदरूपी बदीजन के ऋचा-रूप गान ही हैं । कमलों के खिलने पर उनके पाश से मृदत होकर भीरे वैसे ही प्रसन्न होकर गुज्जार कर रहे हैं जैसे मानो पारिवारिक दुश्चिन्ताओं से मुक्ति पाने वाला कोई मनुष्य ईश्वर की महिमा गा रहा हो ।^३ रूपक-गर्भित उत्प्रेक्षा भलवार द्वारा प्रभातकालीन दृश्यावली का चित्रण सूर ने यहाँ बड़े प्रभावोत्पादक ढंग से किया है ।

वसन्त की अद्भुत शोभा का वर्णन भी वे आलंकारिक भाषा में अनेक पदों में करते हैं । एक पद में रूपक भलवार द्वारा वसन्त के, मानिनी के पास मान छोड़ने के लिए पत्र भेजने का वर्णन किया गया है जिसमें कमल का पत्र बागज बना है, भ्रमर म्याही बना है, लेखनी वाम का बाण है, मलयामिल दूत है और चुक-पिक इस पत्र

१ “बादलो भरीरसे भरियो, रेखा रगाली,
सेजलटी फूले समारू, बेर आब्या बनयाली ।”

— बही, पृष्ठ ६०३, पद ८६ ।

२ “धूमि रही जित तित दधि मथनी सुनत मेघधुनि लाजैरी ।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ३०८, पद ७५७ ।

३ “उगत अरुन विगत सर्वरी, ससांक किरनहीन,
दीपक ॥ मलीन, धीन-दुति समूह तारे ।
मनौ शान-धन प्रकास, बीते सब भवविलास,
आस आस क्षिप्रि क्षेप-करजि-केज जारे ।
बोलत खग निकर मुख, मधुर होइ प्रीति सुनौ,
परम भान जीवन-धन मेरे तुम वारे ।
मनौ वेद बन्दीजन मुनि सुत-नृन्द मागध गन,
निरद बहत जै जै जै जैति नैट भारे ।
विकसत कमलावली, चले मधुज चचरीन,
गुलत कलकौमल धुनि त्यागि बजन्यारे ।
मानौ बैराग पाह, सकल सोव-गृह निदाह,
अमयध फिरत भूत, सुनत गुन तिहारे ।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ ३३०-३१, पद ८२२ ।

को पढ़कर सुनाने वाले हैं।^१ वसन्तवर्णन के अन्तर्गत सूरदास प्रकृति को मूर्तिमती नववीथना सुन्दरी के रूप में भी इसी आलंकारिक शैली के माध्यम में चित्रित करते हैं।^२ नरसिंह में सूरदास का इस प्रकार का प्रकृति चित्रण-कौशल हूँदने पर भी नहीं मिलता। नल्पनाओं का उद्धरण तथा घसकारों का प्रयोग नरसिंह को उतना प्रिय नहीं है, जितना सूर को। सूर की शैली इस प्रकार के आलंकारिक प्रयोगों से सुन्दरतम प्रतीत होती है।

घसकारों के रूप में प्रकृति का चित्रण सूरदास में अधिक मिलना है, नरसिंह में कम। चन्द्र, कमल, मेघ, दामिनी, सरिता आदि का उपमानों के रूप में सूर के पदों में स्थान स्थान पर वर्णन मिलता है। “अद्भुत एक अनुपम वाग” शीर्षक पद में रूपकातिशयोक्ति द्वारा प्रकृतिधाम वन का पूर्ण वर्णन किया गया है।^३ एक स्थान पर कृष्ण और मेघ की समता इस प्रकार वर्णित हुई है, जैसे समता के लिए दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही हो।^४ कहीं कृष्ण के राधा के वश में रहने की तुलना चातक,

- १ “ऐसो पत्र पढायो कमल । सजहु मान मानिना सुरत ।
वागद नव दल भवनि पात । देनि कमल मणि मबर सुधात ।
लेखनि वामनान के चाप । लिखि अलग बसि दीन्हा छाप ।
मलपानिल घर पढ्यौ विचारि । वाचन मुक पिकसुनि सब नारि ।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १२०५, पद ३४६३ ।

- २ “राधे जू आजु बरनौ बसत ।
मनहु मदन बिनोद निहरत, नारंगी-नवकत ॥
मिलत सनमुख फल-पादल भरति मानिहि जुही ।
बेलि प्रथम-समान-नारन, मदिनी कच गुही ॥
बलकी कुच-बलस-बचन, गरे कलुकी कसी ।
मालती मद चलित लोचन, निरखि मुख मुहु हसा ।
बिरहभाकुल मेदिनी कुल, भई बदन बिकास ।
पवन-परिमल सहचरा, पिक-गान हृदय हुलास ॥
उत सखा चपक चतुर अरि, कुद मनु सन माल ।
मधुप मनि-भाता मनोहर, सर सी गुषाल ॥”

— वही, पृष्ठ १२०५, पद ३४६२ ।

- ३ “अद्भुत एक अनुपम वाग ।
जुगल कमल पर मजवर झीडत, ता पर सिंह करत अनुराग ॥
हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कज पराग ॥
रुचिर कपोत वसत ता ऊपर, ता ऊपर अमृत फल लाग ॥
फल पर पुष्प, पुष्प पर फलज, ता पर झंक, पिक, मृग-मद वाग ॥”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १६६, पद २७२८ ।

- ४ “देखिबन दोक धन वनप ।

घरोर और चत्रवाक से बी गई है, जो स्वाति, चन्द्र तथा सूर्य के वन में है^१। स्याम तथा स्यामा की विपरीत रति के लिए मेघ और दामिनी प्रतीक बन कर आते हैं^२। पवित्र प्रेम के उद्दाम आवेग में कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ने वाली राधा की तुलना समुद्र से मिलने के लिए तेज गति से बहने वाली गंगा के साथ करने में भी सूर ने प्रकृति के त्रिशकलाप का अलंकार रूप में सुन्दर वर्णन किया है^३। अलंकार रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले प्राकृतिक सौंदर्य के संबन्धी चित्र सूर के पदों में पग-पग पर मिलने हैं, जो सूर के प्रकृति-प्रेम के परिचायक हैं।

नरसिंह मेहता के पदों में अलंकार रूप में मिलने वाला प्रकृति-चित्रण सूरदास के इस प्रकार के प्रकृति चित्रण की तुलना में निश्चित ही कम है क्योंकि अलंकार-प्रयोग की प्रवृत्ति ही नरसिंह में विशेष नहीं पाई जाती। नरसिंह के पदों में मिलने वाले प्रकृति-चित्रण के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

(१) मेघ की घटाघो के समान कृष्ण का गोप-संग्य गोपियों की ओर चला^४।

(२) भौंरा जैसे कमल के मकरद का पान करता है वैसे कृष्ण राधा को खींचने लगे।^५

(३) गोपियाँ कृष्ण से कहती हैं कि तुम तयवर हो और हम लताएँ हैं^६।

....

उठ सुरचाप, कलाप चद्र इन, दोड़ रन रोण रप ।

उन सैनापति वरपत्र, ये इन अमृतभार चितप ।”

— ‘सूरमांगर’ पृष्ठ ५६८, पद १६०१ ।

१ “स्याम भए राधा कम दैम ।

आतक स्वानि, चर र चन्द्र ज्यौ, चक्रवाक रवि जैसे ।”

— वही, पृष्ठ ६७६, पद २७५६ ।

२ “स्याम स्यामा परम कुसल जोरी ।

मनो नव जलद पर दामिनी की बला, सज्ज गति मेदि अति मई मोरी ।”

— वही, पृष्ठ ६४७, पद २६५१ ।

३ “सूरदास मनु बली सुरसरा, भा गुप्तल-भागर सुखनगा ।”

— वही, पृष्ठ १०७३, पद ३०७२ ।

४ “गगन घटा भद्र, बादलो जाव धाढ़ । एम कव चालीस गोपी सामू ।”

— ६० सू० देसाई, ‘नरसिंह मेहता का काव्य सग्रह’,

पृष्ठ १०३, पद २६ ।

५ “भृगु अरविदने, चूचे मकरदने, हरि हारवदनान्तेम ताये ।”

— वही, पृष्ठ ११२, पद ५७ ।

६ “नम तरुवर रे अमे द्रुम बलटी रे ।”

— वही, पृष्ठ ४१८, पद ५१८ ।

(४) चतुरा की चोली नीलाम्बर में बँसे ही चमकती है जैसे बादल में बिजली।

(५) झूलते समय राधा और कृष्ण के नीलाम्बर और पीताम्बर ऐसे चमकते हैं जैसे बादल में बिजली की ज्योति चमकती है^१।

उपमेय के उत्कर्ष के लिए उपमान के रूप में चन्द्र, कमल, भौरा, खंजन, मोन, मृग, सुरचाप, मेघ, दामिनी इत्यादि का वर्णन भी सूर से नरसिंह में कम ही है। प्रकृति का अलंकार रूप में लिया गया वर्णन सूर में तो चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न करता है, किन्तु नरसिंह में वैसा प्रभाव उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं पाई जाती। उनका स्वतन्त्र रूप में किया गया प्रकृति-वर्णन ही विशेष प्रभावपूर्ण है। एक पद में वन की रमणीयता का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि “बहु वन अतीव रमणीय था। उसकी सोमा अपार थी। कोयल, मोर आदि पक्षियों के सुहने शब्द और मधुकर का गुजार वानावरण में प्रकुल्लता भर रहा था।” नरसिंह का ऐसा अलंकार रहित मीठा-सादा स्वाभाविक वर्णन अलंकार रूप में किए गए वर्णनों से अधिक हृदयस्पर्शी जान पड़ता है।

उद्दीपन के रूप में लिया गया प्रकृति वर्णन भी सूर और नरसिंह में बराबर मिलता है क्योंकि ये दोनों मूसल प्रेम और आनन्द के कवि हैं। प्रेम और आनन्द प्रकृति के प्रभाव से उद्दीप्त हुए जिना रहनही सकते। संयोग की स्थिति में प्रेम का भाव प्रकृति-सौंदर्य से उद्दीप्त हो कर प्रवल हो उठता है, आनन्द का भाव प्राकृतिक रमणीयता से प्रभावित हो कर असीम हो उठता है। वियोग की दशा में इसी प्रेम के आनन्द को प्रकृति प्रेम की परीक्षा सदृश विरह-ध्वजा के रूप में परिवर्तित कर देती है। कवियों ने उद्दीपन के रूप में प्रकृति का वर्णन करने में सदैव उत्साह दिखाया है। कुछ तो इस कवि-परम्परा का अनुसरण करने के लिए और विशेष तो अपने प्रकृति-प्रेम को प्रकट करने की प्रयत्न भावना के कारण सूर और नरसिंह ने उद्दीपन के रूप में प्रकृति-वर्णन अनेक स्थानों पर किया है।

संयोगदशा में उद्दीपन के रूप में लिया गया गरत्पूणिमा के दृश्य का सूर का वर्णन अद्भुत है। गरत्पूणिमा की ज्योत्स्ना के कारण यमुना का झूल और धरती भी झूल उज्ज्वल और रमणीय दिखाई देने लग। सुन्दर स्त्रियों हुए पुष्पो, वृक्षों पर के पत्ता, बहने वाले नील मृगधित समीर तथा तिसरी हुई ज्योत्स्ना को गरद शत्रु

१ “चतुरा की चोली चमक, जम बिज ज्योत्स्ना दमके।”

— १० म० देसाइ, ‘नरसिंह भट्टाचार्य काव्य सङ्ग्रह’,

पृष्ठ ४३६, पद २।

२ “हीराने हीराना बहामा भगे, खामा सोही रे,
नीलाम्बर पीताम्बर भङ्गने, बायो वन दामनी जोही रे।”

— बही, पृष्ठ ४२४, पद ४१।

की रात्रि में देख कर कृष्ण का हृदय हर्षित हुआ, उसमें प्रेम तथा आनन्द के भाव का उदय होने पर रास खेलने की इच्छा हुई और बसी बजा कर उन्होंने गोपियों को बुला ही लिया। यमुना के उम मनोहर तट पर उस क्षरद ऋतु की सुहानी रात में रसवशिरोमणि के साथ रास खेलने में सभी गोपियों को परम प्रसन्नता का अनुभव हुआ।^२

कृष्ण के अन्तर्धान होने पर गोपियाँ विरह-व्यथा से विक्षिप्त-सी हो कर वन की लताओं से, तमाल, बट आदि वृक्षों से, मालती, कदम्ब, वक्रुल, कुन्द आदि पुष्पों में, कमल और कुमुदिनी से, कदली तथा जदली से, वृन्दा से, मृगी और मधुप से—सभी से पूछती हैं कि तुमने कहीं हमारे चित्तचोर को देखा है ?^३ प्रकृति के इन सभी तत्वों को सखा-सखी के समान अनुभव करके गोपियों का उनसे कृष्ण का पता पूछना प्रकृति का मानवीकरण ही है। गोपियों की वह मन स्थिति भी धन्य है जिसमें वे मनुष्यों और प्रकृति में भेद नहीं कर पाती हैं, जड़ और चेतन को मित्र सम समझती हैं।

प्रकृति का वह मानवीकरण भी कितना मनोमुग्धकारी है जहाँ प्रकृति भी गोपियों के समान कृष्ण की मुरली के माधुर्य से प्रभावित हो जाती है। मुरली को सुनकर सबल भी चंचल हो गए, चल भी अचल हो गए, अचल से भी जल झड़ने

१ “मरद निसि देखि हरि हरप पायौ ।

विपिन बृदा रमन, सुमग फूले सुमन, रास रुचि स्याम के मनहि आयौ ॥

परम उज्जल रैनि, छिटकि रही भूमि पर, सद फल तरुनि प्रनि लग्गि लागे ।

सैसोई परम रमनीव जमुना-पुलिन, त्रिविध बहै पवन आनद जागे ॥

राधिश रासन बन भवन-मुख देखि के, अथर हरि बेनु सु ललित बनाइ ।

नाम लै लै सबल गोप-बन्यानि के, मवनि वं खवल बड धुनि मुनाइ ॥”

— ‘मूरसागर’, पृष्ठ ६००, पद १६०६ ।

२ “जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर मरद-मुद्राई नामिनी ।

रघ्यौ रास मिलि रसिक रास माँ मुदित भड गुन गामिनि ।”

— वही, पृष्ठ ६२१, पद १६९६ ।

३ “वहि धौ री बन बेलि बज तें देखे हैं नदनदन ।

बूझु धौ मालती बहू नै, पाप ह ननचदन ॥

वहि धौ कुद बदव बबुल, बट चपक, ताल, तमाल ।

वहि धौ कमल बनस कहा कमलापनि मरद नन विमाल ॥

कहि धौ रा कुमुदिनी, बदली बजु, बहि बदग कर वीर ।

वहि तुलसा तुम सब जाननि नौ, बड धनस्याम सरौर ॥

वहि धौ मगा मया वरि हम माँ बहि धौ मधुप मराल ।

मूरदास प्रभु के तुम सगी, हैं बह परम कृपाल ।”

— वही, पृष्ठ ६३७, पद १७०६ ।

लगा, विफल वृक्ष भी फलने लगे, नवपल्लवित हो कर वृक्ष झूलने-झूमने लगे, उनके पत्ते चंचल हो उठे, पशु-पक्षी स्तब्ध रह गए, चित्रवत् हो गए तथा उस समय धरती के हृदय में भी आनंद नहीं समा रहा था ।^१ अब तो यह विज्ञान सिद्ध बात मानी जाती है कि सगीत से वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है । मूर का भावुक हृदय अपने भाव-विस्तार में विज्ञान के इस सिद्धान्त की कल्पना भी किए बिना अनायास ही सगीत के व्यापक और अद्भुत प्रभाव का चित्रण कर डालता है ।

जल-विहार प्रसंग में यमुना की चंचल लहर को देख कर राधा के हृदय में हर्ष की तरंग उठती है और मन में धैर्य नहीं रहता ।^२ जैसे शरदऋतु की रमणीयता उन्हें तथा गोपियों को रास रस का पान करने के लिए उद्दीप्त करती है वैसे ही यमुना की चंचल-चंचल लहरे उनके हृदय में जल विहार करने की भावना उद्दीप्त करती हैं । ग्रीष्म के समाप्त होने पर वर्षाऋतु का आरम्भ होने ही प्रेम का भाव प्रबल हो उठता है । गोपियाँ वृष्ण से कहती हैं कि ग्रीष्म का ताप चला गया है और सुहानी वर्षा आई है । अब तुम्हारे सग झूलने की और तुम्हें झुलाने की हमारी साध पूरी करो ।^३ वसन्त में प्रकृति के जीवन और सौंदर्य को निखरता देख कर राधा वृष्ण से कहती हैं, "देखो, वृक्षों पर अनेक रंग के नए-नए फूल खिले हैं । इन सुन्दर वृक्षों से ललित लताएँ लिपटी हुई हैं । मलयानिल प्रेम का नया सुमन सुनाता है । नए सुन्दर और चंचल पत्ते अत्यन्त शोभा पा रहे हैं । काकिल के कूजन तथा मयूर के केकारण की मधुर ध्वनियाँ सुनाई देती हैं । ऐसे प्रेमोन्मत्त करने वाले वातावरण में हमें अपना चना लो ।"^४ प्रेमोद्दीपक वसन्त का इस प्रकार का वर्णन अनेक पदा में मिलता है ।

१ 'मुरला सुनन अचल चले ।

धके चर, जल भरत पाइन, विफल वृद्ध फले ॥

भुरे द्रुम अकुरित पल्लव, विष्णु चंचल पात ।

सुनन रा-नृग भौन साध्यौ, चित्र का अनुकारि ।

परनि सनग न माति उर मी ॥

— 'सरसागर', पृष्ठ ६२८, पद १६-६ ।

२ "दति लहरि तरंग हरषि, रहल नाई मी धीर ।"

— वही, पृष्ठ ८६२, पद २३७० ।

३ "दिनेर हरि मग भूलिये (हा) अरु विष की देहि भुलार ।

मग बजि धीनम गरद दिन रिनु, सरस बरषा आइ ।"

— वही, पृष्ठ ११६८, पद ३४८ ।

४ "भय नव द्रुम सुमन अनेक रंग । मने ललित लता सज्जित सग ॥

मह नय सुषय बहै मलयगगन । कनि रावज कशिर बिलेख पाग ।

सयोग की अपेक्षा वियोग की दशा में प्रकृति का वर्णन उद्दीपन के रूप में, करने का अवकाश ववियों को अधिक रहता है। सूरदास ने राधा तथा गोपियों के विरह वर्णन के अन्तर्गत प्रकृति का उद्दीपन के रूप में पर्याप्त वर्णन किया है। सयोग की स्थिति में प्रकृति के जो सुन्दर दृश्य सुखदायी प्रतीत होते थे वे ही अब वियोग की दशा में दुःखदायी हो जाते हैं। प्रकृति स्वयं भी अपने सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले अनन्त सुन्दर के न रहने पर विरह का अनुभव करती है। अपने तट पर विहार करने वाले वृष्ण के विरह में कालिन्दी की भी विरह-ज्वर होता है।^१ वृष्ण के विरह में पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएँ—सभी दुखी और व्याकुल रहते हैं।^२ प्रकृति का यह मानवीकरण बड़ा अद्भुत है। अब वृष्ण के न रहने पर सुन्दर से सुन्दर प्राकृतिक दृश्य भी गोपियों के हृदय पर दुःखदायी प्रभाव ही डालता है। वे स्वयं कहती हैं कि आज तो पहले सुख देने वाली बातें अत्यन्त दुःख हो गई हैं। अब बातें ही कुछ उलट गई हैं। मोर का शोर, कोयल का बूजन तथा मधुषो का गुजार पहले तो सुखद और सुन्दर मालूम होता था, किन्तु अब वह सब वृष्ण कन्हाई के बिना दादुर की निरर्थक टर-टर सा लगता है। मलयानिल और चन्द्र भी आग से जलते हैं। कालिन्दी, कमल, कुसुम—सब के सब अब देखने मात्र से भी दुःख देते हैं। शरद, वसन्त, शिशिर, ग्रीष्म, हेमन्त और वर्षा ऋतुएँ व्यथा ही व्यथा का अनुभव कराके जलाती हैं।^३ वे तो अब

कोकिल कुञ्ज कल हस मोर ।

झुनि सूरदास बनि बहत बाल ।

हसि चिन्तित चारु लोचन विसाल । तिहि अपने करि थापियै गुपाल ।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १२०६, पद ३४६५ ।

१ “देखियति कालिन्दी अति कारी ।

अहौ पथिक बहियौ उन हरि सौ, भई विरह जुग कारी ।”

— ‘सूरसागर’, पृष्ठ १३४८, पद ३८०६ ।

२ “मोहन जा दिन बरहि न जात ।

ता दिन पशु पक्षी द्रुम बेला, विनु देखे अबुलात ।

देखत रूप निधान नैन भरि, सानै नहि अघात ।

ते न मृगा रुन चरन उदर भरि, भए रहत इसगात ।

छे मुरला धुनि मुनत खवन भरि, ते मुख पल नहि खात ।

ते खग विपिन अधीर कीर पिक, डोलत हैं निलखात ।

निन बेलिन परमल बर पल्लव, अति अनुराग चुचात ।

ते सब मृगा परति बिटथ छै, जीरन से द्रुम पात ।”

— वही, पृष्ठ १३५१, पद ३८२० ।

३ “अब वे बाने उलटि गई ।

जिन बाननि लागन सुख आला, तेऊ दुसह भई ॥

प्राकृतिक सौंदर्य की शत्रु-सदृश अनुभव करने लगती हैं। वे कहती हैं कि गोपाल कृष्ण वे न रहने पर यहाँ के बूज शत्रु हो गए हैं। तब जो लताएँ शीतल और सुखद लगती थी वे ही अब भयानक अग्निपुज सी दुःखदायी प्रतीत होती हैं। यमुना का बहना, पक्षियों का खेलना, वनलों का खिलना, भौरों का गुजार करना—यब कुछ अब उन्हें व्यर्थ और निरर्थक अनुभव होना है।^१

वर्षा ऋतु में तो विरह का भाव विशेष उद्दीप्त होता है। प्रकृति के वर्षाऋतु के सौंदर्य से गोपियों के जलने का वर्णन मूर नए ढंग से करते हैं। उनके नेत्र सावन-भादों को जीत लेते हैं।^२ रातदिन बरसने वाले नेत्र वर्षा के जलद हो जाते हैं।^३ वे कृष्ण को सन्देशा भिजवाती हैं कि 'यह सुन्दर ऋतु रुठने की नहीं है। बाली घटाएँ फिर रही है, पवन झकझोर गति से चल रहा है, लताएँ वृक्षों से लिपट रही हैं, दादुर, मोर, चकौर तथा कौयल समूत के समान मधुर बोलियाँ बोल रहे हैं। तुम्हारे दर्शन के बिना इतनी सुन्दर ऋतु भी बरिन ही प्रतीत होती है।'^४ वे कृष्ण से कहना चाहती हैं कि 'तुमसे तो ये बादल भले हैं जो अपनी अवधि को जान कर, पिक एव खातक की पीड़ा को जान कर, आकाश में छा गए हैं। बरस कर ये द्रुम आदि को हरित कर देते हैं जिनसे लताएँ मिलती हैं और ये मृतक-से दादुरों को

.....

मोर पुकार गुहार कोविला, अलि-गुजार मुझाई ।
अब लगनि पुकार दादुर सम, किन्नि कुबर बन्डाई ॥
चदन चद समीर अग्नि सम, तनहि देन दब सारै ।
कालिंदा भग्न कमल कुसुम मव दरमन को दुखदारे ।
सरद बर्मन सिमिर अरु धीम, हिम रिनु की अपिकाई ।
पावस अरै सर के मनु विनु, तरफन रनि विशा ॥^१

— 'सूरसागर', पृष्ठ १३४०, पद १२१६ ।

१ "विनु गुपाल बैरिनि भई कुनै ।

तब वै लडा लागनि तन सीलन, अब भई विषम जाल की पुजै ।

वृथा बहति जमुना, रंग बोलन, वृथा बमल-गूलनि भलि गुनै ॥"

— वही, पृष्ठ १६१०, पद ४६८६ ।

२ "नैना सावन-भादों जाते ॥" — वही, पृष्ठ १३६१, पद ३२५३ ।

३ "निमि दिन बरसत नैन हमारे ॥" — वही, पृष्ठ १३६१, पद ३२५४ ।

४ "ये दिन रुखिने के नाही ।

बाली घटा पीन झकझोरै, लता गमन लख्यही ॥

दादुर मोर चकौर मधुर पिक, बोलन समन बानी ।

एतदाम मनु गुनारे बरस विनु, बैरिनि रिनु निररानी ॥"

— वही, पृष्ठ १३७१, पद ३६१६ ।

जि राते है ।^१ प्रवृत्ति के सौंदर्य में सगीन भरने वाले पपीहे, बोपल आदि का वर्णन भी विरह के उद्दीपन के लिए अनेक बार किया गया है । त्रिशूल-से लगने वाले फूलों, धनु-सा प्रवीत होने वाला चन्द्र, जलानेवाली ज्योत्सना आदि अनेकानेक वर्णनों में प्रवृत्ति का उद्दीपन के रूप में अत्यंत सुन्दर, सरस एवं हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है ।

नरसिंह मेहता ने वियोग-पक्ष का वर्णन ही अधिक नहीं किया है, इसलिए विरह की दशा में उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रवृत्ति के दृश्यों के चित्र सूर की तुलना में इनके पदों में कम ही मिलते हैं । सयोगपक्ष में प्रेम के आनन्दोत्साह को बढ़ानेवाली प्राकृतिक दृश्यावली के चित्र भी अधिक नहीं मिलते हैं । नरसिंह की गोपियाँ सूर की गोपियों के समान कृष्ण का पता कुजों से, वृक्षों से तथा लताओं से पूछती हैं ।^२ गोपियाँ कृष्ण से कहती हैं कि 'हमें रास-रस का पान कराओ क्योंकि यह शरद की सुहानी रात है जिसमें चद्र सोलहो बलाओं से खिला है ।'^३ वियोग में पक्षियों के मधुर शब्द सुन कर गोपियों का मन अधीर हो उठता है ।^४ सयोग की स्थिति में गोपियाँ शरत्पूर्णिमा के दिन कहती हैं कि 'आज तो पूर्णिमा का धन्य दिवस है, हम मनभाया ही करेंगी ।'^५

नरसिंह मेहता ने बारहमासा भी लिखा है, जिसमें बारहों महीने में बढ़ते रहने वाले राधा तथा गोपियों के विरह दुख का वर्णन है और जिसके भीतर प्राकृतिक दृश्यावली का भी उद्दीपन के रूप में वर्णन किया गया है ।^६ वर्षा ऋतु में विरह-

- १ "वह ए बदरी वरपन आए ।

अपनी अवधि जानि नदनदन गरजि गणन धन छाए ।

. . . . .

चातक पिक की पीर जानि कै, वेउ जहा तैं थाए ।

द्रुम किए हरित हरवि बेली मिलीं दादुर मृतक जिबाए ॥

- २ "पुछे कुज लना द्रुमवेली, क्याइ दीठडो नदकुमार ।"

— १० मूल दोमर, 'नरसिंह मेहता का काल्पनिक सङ्ग्रह',

पृष्ठ १७७, पद ५३ ।

- ३ "रगभर राम रमाइो नाथ, के शरद सोहामणी रे लेल ।

उग्यो सोल कलानो चद्र के हालडा रलियामणी रे लोल ।"

— वही, पृष्ठ ४०५, पद ४८६ ।

- ४ "थलीडा रे, मधुर खर करे रे,

केम करा रासु मन शु भीर ।"— वही, पृष्ठ ४०२, पद ४७८ ।

- ५ "धन धन दहाडो पुनेम बेरो, करसु मननां गमता ।"

— वही, पृष्ठ ६००, पद ७४ ।

- ६ देखिए पृष्ठ १७०-१७१ ।

व्यथित राधा कहती हैं कि 'देखो सखी, वर्षा की ऋतु आ गई, किन्तु मेरे स्वामी नहीं आए। बादल गरज रह हैं, बिजलियाँ चमक रही हैं और वर्षा की मड़ी लगी है।'

स्वतंत्र रूप में, अलंकार रूप में तथा उद्दीपन के रूप में सूर और नरसिंह के द्वारा किया गया प्रवृत्ति वर्णन सुन्दर और स्वाभाविक है, कहीं-कहीं परंपरागत होते हुए भी मौलिक एवं सजीव है। आनन्दस्वरूप वृष्ण की सीतामो का गान करने वाले इन दोनों कवियों का आनन्दस्वरूपा प्रकृति का चित्रण पाठकों को आनन्दविभोर करने वाला है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

---

१ "भो दिने सखी मेहत्तो भाके, नाम्या मारा नाथ बिदेरी रे,

पन भनि गाजे मे बीज भजूरे, मेहत्सीय भव मारी रे।"

— १० श्ल० देसाइ, "नरसिंह मेहता का काल्पनिक जीवन", पृष्ठ ४१९, पं. ७।

उपसंहार

कृष्णकाव्य की रचना करने वाले कवियों के लिये कृष्णभक्ति ही सबसे बड़ा प्रेरणा-स्रोत रही। ईश्वरप्राप्ति के लिए सगुणभक्ति की सर्वग्राह्यता और सगुणभक्ति में कृष्णभक्ति की लोकप्रियता के सम्वन्ध में दो मत नहीं हो सकते। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण का वर्णन हमारे धार्मिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अधिकांश विद्वानों की राय के अनुसार वासुदेव-पूजा, जो कि कृष्णभक्ति का प्रारम्भिक रूप थी, ईसा के सात सौ वर्ष पूर्व प्रचलित रही होगी। कृष्णभक्ति प्रारम्भ में विष्णुपूजा के रूप में थी, जिसका विकास उपनिषद्-काल तथा ब्राह्मण-काल में विशेष हुआ। महाभारत में कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वर्णित किए गए और इस महाकाव्य ने कृष्णभक्ति के प्रचार में विशेष सहयोग दिया। भगवद्गीता ने कृष्णभक्ति के दार्शनिक रूप को दृढ़ करते हुए कृष्णभक्ति का प्रचार किया। पुराणों में कृष्ण की भावना सविशेष विकसित हुई तथा उनके कारण कृष्णभक्ति का प्रसार भी काफी हुआ। इस सन्दर्भ में 'ब्रह्मवैवर्त', 'गर्गसंहिता', 'भागवत पुराण' तथा 'विष्णु पुराण' 'हरिवंश पुराण' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 'भागवत पुराण' के समय से कृष्णभक्ति में दिव्य शृंगार-भावना का सन्निवेश होने लगा। ज्ञान और प्रेम-सत्त्व का समन्वय भागवत की विशेषता है। ग्राम चल कर कृष्णभक्ति ने विभिन्न संप्रदायों के माध्यम से प्रचार और प्रसार पाया, जिनमें से निम्बार्क संप्रदाय, माध्व संप्रदाय, विष्णुस्वामी संप्रदाय, राधावल्लभी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय तथा बल्लभ संप्रदाय कुछ विशेष महत्त्व रखते हैं। गुजरात में राधावल्लभी संप्रदाय तथा बल्लभ संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार हुआ। 'स्वामी नारायण संप्रदाय' नामक गुजरात का अपना एक विशिष्ट संप्रदाय भी गुजरात की कृष्णभक्ति के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है, जिसे सहजानंद स्वामी ने स्थापित किया था और जिसमें चारित्र्य की शुद्धता और स्त्री-पुरुषों के सवध की मर्यादा का विशेष आग्रह रखा जाता है। स्त्री-पुरुषों के लिए मन्दिर तक अलग-अलग होते हैं।

कृष्णकाव्य के प्रेरणास्रोत कृष्णभक्ति पर इतना विचार करने के पश्चात् जब हम कृष्णकाव्य की परंपरा का विहंगावलोकन करते हैं, तब हम देखते हैं कि 'महा-भारत', 'भागवत पुराण', 'हरिवंश पुराण' इत्यादि ग्रन्थ धार्मिक के साथ-साथ साहित्यिक महत्त्व भी अल्पाधिक मात्रा में अवश्य रखते हैं। अपभ्रंश में भी कृष्णकाव्य की

रचनाएँ मिलती हैं, जिनमें से कवि पुष्पदन्त की रचना 'महापुराण' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संस्कृत में शुद्ध साहित्यिक कृष्णकाव्य कवि भास के 'बालचरित' नाम के नाटक के रूप में ही मिलता है। सम्पूर्ण साहित्यिक सौष्ठव के साथ प्रस्तुत होने वाली कृष्णसाहित्य की प्रथम प्रसिद्ध रचना कवि जयदेव की कृति 'गीत गोविन्द' ही है।

कवि जयदेव ने बाद के सभी कृष्णकवियों पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ रखा है। सूरदास और नरसिंह मेहता भी जयदेव से विशेष प्रभावित रहे। कृष्ण-काव्य की परंपरा में जयदेव के बाद मैथिल कोविल विद्यापति का ही नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने बाद के कवियों को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया। आगे चलकर ब्रजभाषा में जो कृष्णकाव्य का विकास हुआ उसका श्रेय महाप्रभु बल्लभाचार्य जी को ही दिया जाना चाहिए। कृष्णकाव्य की परंपरा में 'अष्टछाप' के कवियों का महत्व आधारण है। 'अष्टछाप' के अतिरिक्त ब्रजभाषा में और भी अनेक कृष्णकवि हुए, किन्तु ब्रजभाषा के वात्सीकि सूरदास ही सर्वोत्कृष्ट एवं अद्वितीय सिद्ध होने हैं। आधुनिक काल में भी कृष्णकाव्य की परंपरा कुछ दिनों तक चलती रही, जिसमें ब्रजभाषा के साथ-साथ लखी बोली भी कुछ कवियों द्वारा प्रयुक्त होती रही।

गुजराती का कृष्णकाव्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में लोकगीतों के रूप में मिलता है जो रास, गरबा, नृत्य के साथ गाए जाते रहे होंगे। ईसा की चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी में गुजरात में आख्यान काव्य की परंपरा चल पड़ी, जिसमें कृष्ण-काव्य ने ही विशेष महत्व पाया। गुजराती आख्यान काव्य के जन्मदाता कवि भाणए तथा उनके बाद के कवि केशव तथा कवि भीम गुजराती के कृष्णकाव्य की परंपरा में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भक्तकवि नरसिंह मेहता का स्थान गुजराती के कृष्णकाव्य की परंपरा में सर्वोच्च है। वे गुजरात में सूरदास हैं। उनके बाद के कवियों में कवि प्रेमानन्द तथा दयाराम की गुजराती के कृष्णकाव्य को काफी देन रही। कृष्णकाव्य की परंपरा गुजराती साहित्य में आज भी विद्यमान है, क्योंकि रास-गरबा नृत्य कृष्ण के समय से से कर आज तक गुजरात में लोकप्रिय बना रहा है, जिसके साथ राधाकृष्ण संबंधी गीत बराबर गाए जाते हैं। इससे अनिरिक्त कृष्ण की भावना गुजरात में आज तक अपने जीवन्त रूप में विद्यमान है। गुजरात में कृष्ण-काव्य की परंपरा तथा रास-गरबा नृत्य की परंपरा के निर्वाह द्वारा राधाकृष्ण की भावना को जीवन्त और ज्वलन्त रखा है।

महाकवि सूरदास एवं भक्तकवि नरसिंह मेहता की जीवनी एवं उनके रचना-काल पर विचार करते हैं तो हम निर्वर्ण्य पर पहुँचना पड़ता है कि नरसिंह मेहता सूरदास से पूर्व हुए। सूरदास का जन्मकास वि० सं० १५३५ अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकृत है। नरसिंह मेहता का समय वि० सं० १५०१ से वि० सं० १५३८ पर्यन्त

मिद किया गया है। सूरदास की अपेक्षा नरसिंह मेहता के जीवन से अनेकानेक समतार-पूर्ण वार्ते विशेष जुड़ी हुई हैं। क्या भक्त के रूप में और क्या कवि के रूप में नरसिंह मेहता ने अपने समय से लेकर आज तक विशेष लोकादर पाया है। उनका जीवन ही वाद के कवियों के लिए वाच्य का विषय बन गया। इसी से उनकी लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकता है। सूरदास भी अजभापा के कृष्णकवियों में सबसे अधिक लोकप्रिय हुए। इन दोनों कवियों ने अपने जीवन में काफी सफलता का अनुभव किया। इन दोनों कवियों ने अपने समय की विशेष राजनीतिक परिस्थिति के कारण खिलता में डूबी हुई मृतप्राय जनता को प्रेम, आनंद और उत्साह का संदेश दे कर उगके नीरस जीवन में सरसता का संचार किया।

सूरदास और नरसिंह मेहता के समग्र साहित्य की तुलना करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सूरदास ने नरसिंह मेहता से न केवल अपेक्षाकृत विपुल मात्रा में सृजन किया है, अपितु प्रभाव एवं साहित्यिक सौष्ठव के दृष्टिकोण से सरस एवं मार्मिक साहित्य का सृजन किया है। प्रसंगोद्भावन करने वाली मौलिक प्रतिभा इनमें अनेक स्थलों पर प्रस्फुटित होती हुई परिलक्षित होती है। 'भमरगीत' जैसी रचना तो इनकी मौलिकतम रचना है। सूरदास के अधिराज पद श्रीमद्भागवत से प्रभावित होते हुए भी सूरदास की अपनी विशिष्ट मौलिकता से स्थान-स्थान पर मुग्ध कर देने वाला प्रमाण देते हैं। नरसिंह मेहता का साहित्य सूर साहित्य के सदृश विपुल नहीं है। उनकी भाषा एक कवि की भाषा की अपेक्षा एवं भोले-भाले भावुक भक्त की भाषा अधिक है। परन्तु जहाँ तक मौलिकता का प्रश्न है, उन्होंने अपनी प्राय सभी रचनाओं में विशेषतः 'गोविन्दगमन' एवं 'सुरतमगम' में अपनी अद्भुत मौलिकता का अंकित कर देने वाला परिचय दिया है। सूरदास का साहित्य जहाँ वात्सल्य, शृंगार एवं शान्तरस तक ही मुख्यतः सीमित रह जाता है, वहाँ नरसिंह मेहता का साहित्य केवल शृंगार एवं शान्तरस तक ही मुख्य रूप से सीमित रह जाता है। दार्शनिकता की अभिव्यक्ति में नरसिंह सूरदास से अधिक उत्साह दिखाते हैं एवं अधिक प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। नरसिंह मेहता के अपने बनाये हुए राग 'केदारा' का सूरदास ने बराबर प्रयोग किया है, जिससे सूरदास पर पड़ा हुआ उनका परोक्ष प्रभाव अवश्य सिद्ध होता है। सूर और नरसिंह का साहित्य उसमें वर्णित भक्ति-भावना के समाज शाश्वत है।

सूरदास ने वात्सल्य रस का वर्णन जितने विस्तार से, जितनी विशदता के साथ एवं जितनी मृदमता के साथ किया है, उतना भागवतकार को छोड़कर कदाचित्त ही ससार के किसी भी कवि ने किया हो। वात्सल्य वर्णन में इन्होंने अपने बाल मनोविज्ञान विषयक ज्ञान का विमुग्ध कर देने वाला परिचय दिया है। स्वाभाविकता एवं सजीवता को तो वात्सल्य के पदों में देखते ही बनता है। नरसिंह मेहता

ने वात्सल्य वर्णन नहीं के बराबर किया है, वे वात्सल्य का कोना-कोना नहीं भक्ति हैं, अपितु केवल विहगावलोकन प्रस्तुत करके ही सतोष अनुभव करते हैं। वात्सल्य के अन्तर्गत सयोग एवं वियोग की स्थितियों का चित्रण करने में सूर ने अपनी अद्वितीयता सिद्ध करके दिखाई है। नरसिंह का वात्सल्य वर्णन सूर के वात्सल्य वर्णन की तुलना में निश्चित ही अल्प मात्रा में है और साधारण कोटि का है।

शृंगार रस के वर्णन में नरसिंह मेहता का उत्साह विशेष परिलक्षित होता है। इनकी शृंगार भावना अत्यन्त सजीव भी है क्योंकि वे अपने को कृष्ण का भक्त न समझ कर, एक गोपी ही समझते थे। 'सुरतसंग्राम' में इनकी मौलिक प्रतिभा का एक इनकी घोर शृंगारिकता का परिचय मिलता है। इनकी घोर शृंगारिकता में भी प्रेमलक्षणा माधुर्य भक्ति की दिव्यता बराबर सन्निहित रहती है। यद्यपि सयोगावस्था का वर्णन करने में दोनों कवियों ने प्रायः एक-सा-उत्साह दिखाया है, तथापि वियोगावस्था का वर्णन करने में सूर का-सा उत्साह नरसिंह मेहता बिल्कुल नहीं दिखा सके हैं। 'गोविन्दगमन' में थोड़ा-सा मार्मिक वर्णन कर देने के बाद उनका गोपीहृदय सयोगावस्था के सुख से वंचित ही होना नहीं चाहता है तथा वियोग वर्णन की कल्पना से भी दुःख का अनुभव करता है और इसीलिए उन्होंने नहीं के बराबर विरह वर्णन किया है। सूरदास के शृंगार वर्णन की सरसता का नरसिंह मेहता में प्रायः अभाव-सा ही दिखाई देता है। सूर ने शृंगार वर्णन के अन्तर्गत स्वाभाविक रूप की कथाक्रम का निर्वाह भी कर लिया है, जब कि नरसिंह का ध्यान कथाक्रम की ओर झिझक नहीं है। दोनों कवियों के वर्णनों में शृंगार के साथ-साथ प्रतीकता के संकेत बराबर मिलते हैं। शृंगार के भीतर का दार्शनिक रूप कहीं-कहीं स्पष्ट भी हुआ है। शृंगार के दोनों पक्षों का सतुलित वर्णन करने वाले सूरदास निश्चित ही नरसिंह मेहता के एकमात्र शृंगार वर्णन से अधिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

इन दोनों महाकवियों की भक्ति-भावना की तुलना करते हैं तो शृंगार के पदों में अभिव्यक्त प्रेमलक्षणा माधुर्य भक्ति के अतिरिक्त इनकी सीधी-गादी सरल भक्ति भी विनय के पदों में अभिव्यक्त होती हुई दृष्टिगोचर होती है। ऐसे स्थलों पर इन दोनों प्रतिभाशाली कवियों का भक्तरूप ही प्रबल हो गया है। तब भी सूर का कविरूप अवसर पाते ही प्रबल हुए बिना नहीं रहता है। यद्यपि इन दोनों की भक्ति-भावना समान रूप में ही अभिव्यक्त हुई है तथापि विनय भावना में नरसिंह में एक भवन की अधिकारपूर्ण वाणी देखने को मिलती है। इनके विनय के पदों में तीव्रानुभूति विशेष मात्रा में परिलक्षित होती है क्योंकि उन्होंने विनय के पद उस अवसर पर गाये थे, जब कि इनकी भक्ति भावना की परीक्षा ली जा रही थी। सूरदास में भी यही-वही दीटता देखने को मिलती है, किन्तु नरसिंह की दीटता को तो देखते ही बनता है। नरसिंह की तीव्र प्रेमानुभूति का श्रेष्ठ प्रमाण यही है कि वे अपना पुरुषत्व

भूलकर गोपीरयरूप हो जाते हैं तथा जी भर कर कृष्ण को उलाहना देते हैं ।

इन दोनों कवियों के साहित्य का दार्शनिक पक्ष लेते हैं तो चवित्र से रह जाने हैं क्योंकि क्या वास्तव्य वर्णन में, क्या शृंगार वर्णन में और क्या ही दान्तरस वर्णन में, सभी स्थलों पर इन दोनों महाकवियों की दार्शनिकता बराबर भलबती हुई दिखाई देती है । तब भी तुलना करने पर अपेक्षाकृत नरसिंह में विशेष दार्शनिकता देखी जाती है, क्योंकि उनका दार्शनिक रूप अत्यन्त गंभीर एवं प्रभावोत्पादन है । नरसिंह मेहता अपने दार्शनिक पदों के कारण ही इतने लोकप्रिय हैं क्योंकि अत्यन्त गूढ़ दार्शनिक बातें वे बड़े सरल एवं सरस ढंग से कह पाए हैं ।

सूर और नरसिंह के कलापक्ष की तुलना करने पर सूरदास को बिना किसी सन्देह के ऊँचा स्थान देना पड़ता है क्योंकि उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके अलंकार, उनके दृष्टिकोण इत्यादि सब कुछ इन्हें इस क्षेत्र में नरसिंह से श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं । नरसिंह मेहता वाक्यकला के मूढम शिल्प-विधानों से प्रायः अनभिज्ञ ही थे, अनायास ही कहीं-कहीं कलापक्ष नितर आया हो यह और बात है । भावपक्ष के सौंदर्य का तथा कलापक्ष के निखार का सूर में अत्यन्त सरस एवं सन्तुलित सम्मिश्रण मिलता है, जिसका नरसिंह में निश्चित ही अभाव है ।

इन दोनों कवियों के प्रकृति वर्णन की तुलना करने पर हम दोनों का प्रकृति-वर्णन सबधी उल्लाह प्रायः एक सा देखते हैं । अलंकार रूप में किया गया मूर का प्रकृति-वर्णन जहाँ एक ओर इनके प्रकृति-प्रेम का परिचय एवं प्रमाण देता है, वहाँ दूसरी ओर कलापक्ष का निर्वाह करने वाले उनसे सफल कविरूप का भी परिचय देता है । नरसिंह में इस प्रकार का वर्णन अपेक्षाकृत कम ही है । क्योंकि उनका मन भजन की भावुकता तथा भक्ति की सरसता को छोड़ कर अलंकारों में अधिक रमता नहीं है । उद्दीपन के रूप में किया गया प्रकृति वर्णन इन दोनों कवियों में प्रायः समान सा ही है, क्योंकि ये दोनों प्रेम और आनन्द के कवि हैं और प्रेम तथा आनन्द प्रकृति के प्रभाव से उद्दीप्त हुए बिना नहीं रह सकते । स्वतंत्र रूप में किया गया प्रकृति वर्णन इन दोनों कवियों में अत्यन्त अल्प मात्रा में मिलता है यद्यपि इन दोनों कवियों का प्रकृति-वर्णन प्रायः परंपरागत सा ही है तथापि स्थान-स्थान पर मौलिकता भी अभिव्यक्त होती हुई परिलक्षित होती है तथा सजीवता तो सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होती है ।

सूरदास और नरसिंह मेहता ने केवल अपने समय की जनता में ही नवजीवन एवं नूतन आनन्द का संचार नहीं किया, अपितु बाद की कृष्णकाव्य की परंपरा को पुष्ट करते हुए आज तक प्रेम और आनन्द का दिव्य एवं मधुर संदेश सुनाया है । हिन्दी और गुजराती के कृष्णकाव्य को इन दोनों कवियों की देन असाधारण है क्योंकि इन्हीं के कारण इन दोनों भाषाओं का कृष्णकाव्य इतना सुन्दर, सरस, उज्ज्वल एवं लोकप्रिय रूप प्राप्त कर सका । जहाँ कविता मात्र का अध्ययन करने से आनन्द

का अनुभव होता है, वहाँ सूर और नरसिंह जैसे महान प्रतिभाशाली कवियों के काव्य का अध्ययन करने में तो विशेष आनन्द का अनुभव होता है और दोनों कवियों के काव्य सौंदर्य का तुलनात्मक अध्ययन करने में जो आनन्द अनुभूत होता है वह तो वर्णनीय ही है ।

परिशिष्ट

सहायक ग्रंथ सूची

हिन्दी

- १ मूरमागर (पहला खंड)—नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, स० २००६ ।
- २ मूरमागर (दूसरा खंड)—नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, स० २००७ ।
- ३ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—डा० रामकुमार वर्मा, राम-
नारायण लाल, प्रयाग, १९५४ ई० ।
- ४ हिन्दी साहित्य का इतिहास—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, सरस्वती मंदिर,
बनारस, स० २००६ ।
- ५ मूरदास—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, सरस्वती मन्दिर, बनारस, स० २००६ ।
- ६ भमरगीत सार—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, साहित्य सेवा सदन, काशी,
स० १९८३ ।
- ७ त्रिवेणी—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ।
- ८ ब्रजमाधुरी सार—स० वियोगी हरि, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग,
स० २०१३ ।
- ९ मूर निर्णय—द्वारिकाप्रसाद परीख और प्रभुदयाल भीतल, अग्रवाल प्रेस,
मथुरा, स० २००६ ।
- १० भारतीय साधना और मूर साहित्य—डा० मुशीराम शर्मा, आचार्य शुक्ल,
साधना सदन, कानपुर, स० १९९९ ।
- ११ मूर सौरभ—डा० मुशीराम शर्मा, आचार्य शुक्ल, साधना सदन, कानपुर,
स० २०१३ ।
- १२ मूर साहित्य—डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य समिति, मध्य
भारत स० १९९३ ।
- १३ मूर एक अध्ययन—श्री शिखरचन्द्र जैन ।
- १४ मूर साहित्य की भूमिका—राम रतन भटनागर ।
- १५ मूर जीवनी और साहित्य—प्रेमनारायण टण्डन ।
- १६ कविताकौमुदी (भाग पहला)—रामनरेश त्रिपाठी, नादरं पब्लिशिंग हाउस,
दिल्ली, १९४६० ई० ।

१७. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय (भाग १)—डा० दीनदयालु गुप्त, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, स० २००४।
१८. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय (भाग २)—डा० दीनदयालु गुप्त, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, स० २००४।
१९. अष्टछाप परिचय—डा० प्रयुद्धपाल मोनल, अग्रवाल प्रेस, मथुरा, स० २००६।
२०. सूरदास—डा० व्रजेश्वर शर्मा, हि० प० वि० विद्यालय, प्रयाग, १९५० ई०।
२१. अष्टछाप—डा० धीरेन्द्र वर्मा, रामनारायण लाल, प्रयाग, १९२६ ई०।
२२. चौरासी वैष्णवन की वार्ता—श्री लक्ष्मी बेंकटेश्वर छापाखाना, मुम्बई।
२३. दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता—श्री गोकुलदासजी डाकौर।
२४. सूरदासजी का दृष्टिकूट सटीक—नवलकिशोर प्रेस, सखनऊ, १९२६ ई०।
२५. राधावल्लभ संप्रदाय - मिडान्त और माहित्य—विजयेन्द्र स्नातक, मेघनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, स० २०१४।
२६. सूरसागर सार—डा० धीरेन्द्र वर्मा, साहित्य भवन, इलाहाबाद, स० २०१५।
२७. मूर की बाव्यबन्ना—मनमोहन गौतम, भारती साहित्य मन्दिर, दिल्ली, १९५८ ई०।
२८. सूरप्रभा—डा० दीनदयालु गुप्त।
२९. ब्रजभाषा मूर-कोष (भाग ४)—प्रेमनारायण टण्डन।
३०. ब्रजभाषा—डा० धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, १९५४ ई०।
३१. श्रीमद्भागवत—गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २०१०।
३२. महाकवि सूरदास—नटदुलारे वाजपेयी, आत्माराम एड सस, दिल्ली, १९५२ ई०।
३३. मूर की भाँवी—डा० सत्येन्द्र, शिवलाल अग्रवाल एण्ड क० लिमिटेड, भागरा, १९५६ ई०।
३४. मूर और उनका साहित्य—डा० हरवल्लभ शर्मा, भारत प्रकाशन मंदिर, प्रलीगढ़, १९५४ ई०।
३५. हिन्दी साहित्य—भाचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी, चारणद बरूर, दिल्ली स० २००६।
३६. मूरदास—डा० बह्मदास।
३७. ब्रजभाषा के कृष्णभक्ति बाध्य के अजिथ्यजन शिष्य—डा० सावित्री मिश्रा, मेघनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
३८. कृष्णभक्ति बाध्य पर पुराणों का प्रभाव—डा० शशि सप्रवाल, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद।

- ३९ मूरमागर की शब्दावली—डा० निर्मला सक्सेना, हिंदुस्तानी एक्सेडमी, इलाहाबाद ।
 ४० गीता रहस्य अथवा यमयोग शास्त्र—लोचमान्य बालगंगाधर तिलक ।
 ४१ अज वा इतिहास—श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, मयुरा ।

गुजराती

- १ नरसिंह मेहता कृत वाव्यमग्रह—स० इच्छाराम सूर्यराम देसाई, गुजराती प्रेस, मुम्बई स० १९६६ ई० ।
 २ वृहद् वाव्य दोहन—म० इच्छाराम सूर्यराम देसाई ।
 ३ साहित्य प्रारम्भिका—हिमतलाल भजारिया, सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय, अहमदाबाद स० २००० ।
 ४ कवि प्रेमानन्द अने नरसिंह मेहता कृत सुदामाचरित—स० मंगनलाल देसाई, नवजीवा कार्यालय, अहमदाबाद, १९४२ ई० ।
 ५ नरसिंह मेहताना भजनो—स० न्यायमूर्ति हरमिद भाई वज्रभाई दिवेडिया, सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय, अहमदाबाद, १९४२ ई० ।
 ६ नरसिंह मेहता कृत हारसमेना पद अने हारमाला—स० केशव राम का० शास्त्री, कावस गुजराती समा, मुम्बई, स० २००६ ई० ।
 ७ प्राचीन काव्यमाला—हरगोबिन्ददास कान्तवाला ।
 ८ भादिवचनो केटलाक लेखो (२ भाग)—कन्हैयालाल मुशी ।
 ९ थोडाव रमदर्शनो नरसैयो भक्त हरिनो—कन्हैयालाल मुशी ।
 १० गुजराती साहित्यना प्रवासीओ—शकरलाल सी० रावल ।
 ११ कविता प्रवेश आपणी कविता समृद्धि—वलवन्तराय ठाकोर ।
 १२ प्राचीन गुर्जर काव्यसंग्रह—चीमनलाल दलाल ।

ENGLISH

- 1 An Outline of the Religious Literature of India—J N Farquhar, Humphrey Milford, Oxford University Press 1920
 2. The Religious Quest of India—J N Farquhar and H D Griswold
 3 Evolution of the Idea of God—An Inquiry into the Origins of the Religions—Grant Allen
 4 Dictionary of a Classical Hindu Mythology and Religion Geography History and Literature—John Dowson

5. Gujarat and Its Literature—K. M. Munshi, Longmans Green & Co. Ltd., Calcutta, 1935.
6. Gujarati Language and Literature—Dvarka Narsinhrao B.
7. The Classical Poets of Gujarat—Govardhanram Madhavarani Tripathi.
8. The Cultural History of Gujarat—Majumdar M. R.
9. Milestones in Gujarati Literature—Jhaveri K. M.
10. Selections from Gujarati Classical Poets—Taraporewala.
11. Gujarati Poetry—Scott H. R.
12. Surdas—Dr. Janardan Misra.
13. The Early History of the Vaishnava Sect—Dr. Ray Chowdhari.
14. Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar, (Vol. IV).
15. Vaishnavism, Shaivism and Minor Religious Systems of India—Sir R. G. Bhandarkar.